Lharchin,

COLUMBIA UNIVERSITY
THE
LIBRARIES
IN THE CITY OF NEW YORK
C.V. STARR
EAST ASIAN
LIBRARY

།ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།

YIG-BSKUR RNAM GSHAG,

A GENERAL LETTER-WRITER IN SIMPLE IDIOMATIC TIBETAN,

PART III,

CONTAINING

STANDARD LETTER-FORMS

FOR BUSINESS AND ORDINARY CORRESPONDENCE USED BY THE TUNG-YIGS

(CORRESPONDENCE CLERKS OF TIBET).

OFFSITE
PL
3725
.Y53
1901

PREFACE.

I HAVE arranged this collection of letters and letter-forms in three parts. The first part, extending from page 2 to page 53, comprises the original letters of *Kahlon* Shehda. The second part contains letter-forms both in verse and prose, partly composed and partly compiled by Lama Sherab Gya-tsho, Head Lama of Ghoom Monastery, near Darjeeling, and runs from page 54 to page 72. The third part is a popular complete letter-writer intended for business and ordinary correspondence, a copy of which was obtained by Mr. A. W. Paul, I.C.S., Political Officer with the Sikkim Expedition of 1888, in the *loot* which followed the flight of the Tibetans. It is written in easy Tibetan of every-day use, and is suitable for general purposes. *Kahlon* Shehda, also called *Kahlon* Pishipa, the writer of the letters contained in Part I, was the famous Regent who favoured the Abbés Huc and Gabet during their visit to Lhasa in 1846. He was born of humble parents in the village of Pishi, a few hours' journey to the south of Tashilhunpo in Tsang. Concerning him Abbé Huc in his *China and Tibet*, volume II, pages 187 and 188, wrote:—

"The Regent was a man of extraordinary capacity. Of humble extraction, he had raised himself gradually, and by his own merits, to the dignity of First Kalon. This had occurred three years before. Up to that time he had always fulfilled arduous and laborious functions: he had frequently traversed in all directions the immense regions of Tibet, either to make war or to negotiate with the neighbouring states, or to inspect the conduct of the Houtouktou governors of the various provinces. So active, so busy a life, so apparently incompatible with study, had not prevented him from acquiring a profound knowledge of Lamanesque works. Every one concurred in saying that the knowledge of the most renowned Lamas was inferior to that of the Regent. The facility with which he conducted public business was matter of especial admiration. One day

we were with him, when they brought him a great many rolls of paper—despatches from the Provinces. A sort of Secretary unrolled them one after the other, and gave them to him to read, bending on one knee. The Regent hastily ran his eye over them, without interrupting the conversation with us. As soon as he had gathered the contents of a despatch, he took his bamboo stile and wrote his orders at the bottom of the roll, and thus transacted all his affairs with promptitude, and as if for amusement. We are not competent to judge of the literary merit that was attributed to the First Kalon. We can only say that we never saw Thibetan writing so beautiful as his."

While very young Pishipa was admitted as a *Tapa*, or monk-student, in the grand monastery of Tashilhunpo, where he had his education, both religious and secular. During his residence there he carefully studied both the classical and modern literature of Tibet. Acquiring proficiency in the sacred literature of the Buddhists, he rose to the rank of *Kah-chen* in the order of monks at Tashilhunpo. Finishing his education at Tashilhunpo, at the age of 20 he went to Lhasa with the view of gaining admission into the Institution of Dung-khor (དྲུང་འཁོར) for the purpose of entering State service. Here his talents found a wider field for development, and earned for him the reputation of an accomplished writer.

Kahlon Shehda, one of the ministers of the Grand Lama, employed him as his Secretary; and under him Pishipa rose to distinction. The old *Kahlon* had a handsome daughter, but no sons. With the view of bequeathing to him his extensive estates he adopted him as his son, and shortly before his death gave him his daughter in marriage. After his death Pishipa was appointed *Kahlon* in his father-in-law's place. About this time Tibet was in difficulties on account of foreign invasion and a revolt in Kham. All eyes now fell upon the *Kahlon*, who had succeeded to the fortune and dignity of Shehda, as the fittest person to help the Government. *Kahlon* Pishipa, now called Shehda, was

deputed as Political Officer into Powo and into Nepal. His success in concluding peace negotiations with the Maharaja of Kashmir, Sir Jung Bahadur, and the ruler of Powo in Kham, caused the Government of Lhasa to confer on him the position of Gyal-tshab (Regent of Tibet). But to be a Regent it being necessary that one should be a full monk, Shehda had again to renounce the world and become an ecclesiastic. He did not enjoy the dignity of his exalted office for more than five years; but died in the prime of manhood. During his regency and under his orders the great monastery of Sam-ye in Lhokha, founded by King T'hi-srong-deu-tsan was thoroughly repaired. He compiled the work called Sam-ye Karchag (the contents of Sam-ye). The drafts of letters that he had addressed from time to time to Grand Lamas, ministers, chieftains, &c., and other people, both official and private, were preserved in the State Archives at Lhasa. I obtained copies of them through the kindness of the two sons of Shapé Phala, whose guest I had been at Lhasa, Gyangkhar near Gyan tse and Dong-tse during my sojourn in Tibet in the years 1881 and 1882. I now present them to the public. There are in existence block-prints of forms of correspondence composed by the great reformer Tsong-khapa, the Dalai Lama Kalzang Gya-tsho, Sumpa Khanpo, and other eminent writers of Tibet—works which were written mostly in classical Tibetan—but the letters of *Kahlon* Shehda being worded in an idiomatic elegant style surpass them all. They are indeed model specimens of correspondence.

SARAT CHANDRA DAS.

LHASA VILLA, DARJEELING,
October, *1901*.

Introduction and Hints

ON

LETTER-WRITING,

BY THE ORIGINAL COMPILER.

KAHLON SHEHDA'S LETTERS AND DESPATCHES.

CHAPTER I.

One's moral merits of this and of future (existence) increase by the use of suitable complimentary expressions for good and kindly works, talents, spiritual heart, precepts, towards great and holy persons, &c., in verse, prose, mixed composition, &c., after one has acquired proficiency in the work of Daṇḍi.*

The virgin Mutig t'hishing (Muktālatā), the monk Rabsal Shon-nu (Prabhāsa Kumāra) and others are said to have become enlightened (obtained access to divine Truth) by means of correspondence.

Prayers made with fervent love, respect and faith, and given expression to in writing, remove the defilement which is inherent in speech. Moreover, it is in accordance with what has been largely stated (by sages) that one might attain to the position of the Omniscient (Sarvajña, *i.e.*, Buddhahood) by such a means.

To wit, when the party to be addressed is too exalted and awful, the mere using of such honorific words as *phyag* (ཕྱག), to your hand, or *s̱ku* (སྐུ), to your person, should not be ventured on. (In such cases) the words *shabs̱-kyi padma* (ཞབས་ཀྱི་པདྨ), to your lotus feet, or *shabs̱-s̱tegs̱* (ཞབས་སྟེགས), lotus foot-stool, &c., should be used.

We, the commoners, when addressing the class worthy of honour and praise, or those by nature holy and pure as well as rich with profound wisdom, scholarship, and talents, or who are noble by extraction, lineage, and royal and respectable, &c., whom we cannot

---

* Achārya Daṇḍin, Author of *Kāvyādarsa*, which was translated into Tibetan by Shoṅtoṅ Lo-tsāva and called *Ñan-ñag Meloṅmá.*

ordinarily approach personally to offer our salutations, should use complimentary expressions, such as *shabs drung* (ཞབས་དྲུང), *drung-tu* (དྲུང་དུ), &c. To the humble also polite words and pleasing expressions, &c., should be used. In addressing the three (classes)—high, intermediate, and low, complimentary expressions as befitting their respective positions, conformable to time and circumstance, should be used.

The Supreme Ruler of China being in this *Kaliyuga-Tsoi-dui* (the age of feuds), a Chakravartti Rājā (Great Emperor) should be addressed with the highest formality. Profound veneration should be shown to the Dalai Lama, the All-seeing Gyal-wai Wangpo, he being approached by any of his divine attributes—corporeal, preceptal, and spiritual, incident on him from the great Lord of heaven and earth (Chanrazig) in whom glow the thousand rays of mercy emanated from all the Buddhas and befittingly honoured from whichever of the three signs of greatness, noble example, and of occult powers he may be regarded.

We, the ordinary people, should show respect also to the names of Rulers, Governors (Sakyong-wai Depon), incarnate and great Lamas, &c. (To quote) from Daṇḍi's work: "This is deep like ocean;" accordingly compliment the learned or the wise with the words '*Gyamtsho* (རྒྱམཚོ),' ocean (such as "O thou! the Ocean of Learning"), and the exalted and the glorious with the word *Lhun-po* (ལྷུན་པོ), Sumeru, &c.

Out of respect, that which fulfils one's longings or wishes should be compared with the Chintāmani, *i.e.*, *Yi-shin norbu* (ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ), the wish-fulfilling gem or with Kalpadruma, *i.e.*, *Pagsam-gyi shing* (དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་), the wish-fulfilling tree. To one who is of high birth or of exalted office employ the expression *Mihi Lha* (མིའི་ལྷ) (chief of men). Compare the illustrious and the intelligent with the sun; the steady with the earth; the unchangeable with gold; the sincere and candid with milk; the magnanimous with the sky; the beloved one with *yi-kyi ze hu do* (ཡིད་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུ) (flower-anthers of the mind); and the beautiful or pretty with the moon or with the lotus.

CONTENTS.

KAR-CHAG (དཀར་ཆག).

PART I.

	Page.
(1) ཞུ་ཡིག་འབུལ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ	༡
(On the manner of addressing letters)	1
(2) སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལ་འབུལ་ན	༢
(The general form of letter in addressing the Grand Lama of Lhasa and his spiritual sons) ...	2
(3) ལོ་གསར་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོར་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན	
(The form of letter to be addressed to the Dalai Lama on New Year's day)	*ib.*
No. 2 (Letter addressed to the Dalai Lama) ...	3
Nos. 3 and 4	4
No. 5	5
No. 6	6
(4) བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་སྐྱབས་མགོན་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན ...	༧
(The form of letter to be addressed to the Grand Lama of Tashi-lhunpo Kyab-gon Paṇchen Rin-po-che) ...	*ib.*
Nos. 2 and 3	7
(5) སྐྱབས་མགོན་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོར་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན	༨
[The form of letter to be addressed to Kyab-gon Sri kyong Chen-po or Gyal-tshab Rinpoche (Regent), ordinarily called the King of Tibet]	8
No. 2	*ib.*
(6) ཅོ་ནེ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ	༩
[Letter addressed to the Grand Hierarch of *Cone* who held the office of Gyal-tshab (Regent)] ...	9

PAGE.

(7) ཡོངས་འཛིན་ཚེ་མཆོག་གླིང་གི་ཞུ་ཟིན་ལ ༩
(The draft of a letter addressed to *Yong-dsin* Tshe-chog-ling, incarnate Lama of the monastery of Tshe-chog-ling, who was tutor to the Dalai Lama) ... 9

(8) འབྲུག་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ ༡༠
[The form of letter-heading for addressing Shab-dûng Nag Wang Namgyal of Dûk (Bhutan) (Dharma Rājā of Bhutan)] 10

(9) སྦྱོར་ར་རྩེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ
(The form of letter-heading for addressing the incarnate Lama of Jor-ra-tse) ... ... *ib.*

(10) སྙིང་རི་ཁྲི་ཆེན་ལ ༡༠
(Letter addressed to the prefect of Ñiṅg-ri) ... 10

(11) འཇམ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་པོར ༡༡
(The form of letter to be addressed to the Hierarch of Sakya, who is complimented as the incarnate Mañju Ghosha) 11

ས་སྐྱར་དབྱར་མཇལ་ཞུ་ལན་ལ ༡༡
(Form of reply sent to the Sakya Hierarch after an interview with him in summer) ... ... *ib.*

(12) བདག་ཆེན་ལ ༡༢
(Letter addressed to the Dag-chen Rin-po-che of Sakya) 12

(13) སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་སུ ༡༣
(Letter addressed to *Kusho* Dorje Rinchen of Sakya)... *ib.*
Nos. 2 and 3 13

(14) རིག་འཛིན་ཕོ་བྲང་རྗེ་བཙུན་མར ༡༤
(A letter addressed to the holy nun called Rig-dsin Phodang Je-tsun-ma) 14
No. 2 ... ... *ib.*

(15) བདག་ཆེན་ལ་ལོ་གསར་ཞུ་ལན་ལ
(Letter addressed to Dag-chen Rin-po-che of Sakya on the Tibetan New Year's day) ... ... *ib.*

(16) ས་སྐྱའི་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེར ༡༥
(Letter addressed to Thug-Sré Rin-po-che of Sakya) ... 15

(17) A letter addressed to Kun-gah Rinchen ... *ib.*

PAGE.

(18) ཆབ་མདོ་འཕགས་པ་ལྷར་ཞུ་ཤོག་ལ ༡༦
(The form of letter to be addressed to the incarnate Lama Phag-pa lha of Chab-do) 16

(19) ཆབ་མདོ་ཞི་བ་ལྷ་སྤྲུལ་སྐུར ༡༦
(Letter addressed to the incarnate Shi-wa Lha of Chab-do) 16

(20) ཆབ་མདོ་ལྕགས་ར་སྤྲུལ་སྐུར ༡༦
(Letter addressed to the incarnate Lama of Chag-ra in Chab-do) 17

(21) ཆབ་མདོ་ཀུན་རྡོར་སྤྲུལ་སྐུར ༡༧
(Letter addressed to the incarnate Lama of Kun-dor in Chab-do) 17

(22) Another letter addressed to Shi-wa Lha of Chab-do ... *ib.*

(23) Another letter to the incarnate Lama of Chagra in Chab-do 18

(24) བྲག་གཡབ་ཆེ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུར
(Letter addressed to the incarnate Lama of Che-Tshang in Ṭag-yab in Kham) ... ... *ib.*
No. 2 ... ... *ib.*

(25) བྲག་གཡབ་ཆུང་ཚང་སྤྲུལ་སྐུར ༡༨
(Letter addressed to the incarnate Lama of Chung-Tshang in Ṭag-yab in Kham) 19

(26) ཧོན་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར
(Letter addressed to the incarnate Lama Rgyal-sres of Hon) ... ... *ib.*

(27) བསམ་སྡིང་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར ༢༠
(A letter addressed to Her Holiness *Kyabgon* Dorje Phag-mo of Samding (Lake Yam-do) ... 20
Nos. 2 and 3 ... ... *ib.*
No. 4 21

(28) སྤོ་བོ་ཆོས་རྫོང་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ལ
(Letter addressed to Choi-Jong Lama, *i.e.*, the abbot of the monastery of Choi-Jong in Po-bo) ... *ib.*

(29) དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུར ༢༢
(Letter to the incarnate Lama of Pal-bar) ... 22

PAGE.

(30) Two letters addressed to Choi-Jong Lama ... 23

(31) A second letter to the incarnate Lama of Pal-bar ... 24

(32) ཀོང་པོ་ཆོས་རྫོང་ཁྲུལ་ཆོས་རྩེའི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ལགས་སུ
(A letter to the abbot of the monastery of Choi-tse in Choi-Jong of Kong-po) ... ... *ib.*

(33) དེ་མོ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་ན ... ...
(A letter to Demo Rin-poche, the retired tutor of the Grand Lama) 25
No. 2 ... ... *ib.*

(34) བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ ... ...
(A letter to Lama Rgyal-tshan) 26

(35) སྒམ་བུའི་ཐུགས་སྲས་བླ་མ་རྒྱལ་སྲས་ལ་འབུལ་ན
(The form of letter for Lama Gyal-Sre, the incarnate spiritual son of Lama Gambu) ... ... *ib.*

(36) འབྲས་ལྗོངས་རྫོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུར་འབུལ་ན ... ...
[The form of letter to be addressed to the incarnate Dsog-chen Lama of De-Jong (Sikkim)] ... 27
No. 2 ... ... *ib.*

(37) སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན ... ...
(A letter to the incarnate abbess of Tag-lûng) ... 28

(38) སྨད་ཁམས་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུར་འབུལ་ན
(A letter to Hod-zer Tûlku, incarnate Lama of Hod-zer in Lower Kham) ... ... *ib.*

(39) ལྷ་མདུན་བྲག་སྣ་བླ་མ་ཚེ་མཚམས་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་ཐིན་ལ
(Draft of a letter to Lama Tshe-tsham-pa Rinpoche of Lha-dun Ṭagna) ... ... *ib.*
No. 2 ... ...

(40) བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་སེང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན ... ... *ib.*
(A letter addressed to Seng-chen Tûlku of Tashi-lhunpo) 29

(41) སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཟུར་ལ་འབུལ་ན ... ...
(A letter to the retired abbot of the monastery of Mindoling) 30

(42) སྤོ་བོ་ལྡེམས་བཞི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་ལགས་སུ
(To Lama Chhoi-je of Dem-shi in Po-bo) ... *ib.*

		PAGE.
(43)	སྡེ་དགེ་སེ་རུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དབོན་སྤྲུལ་སྐུ་སོ་སོར་འབུལ་ན	༣༠
	(Letters to Seru-Tûlkû of De-ge in Kham and to Won Tûlkû and to different other incarnate Lamas) ...	30
	No. 2	31
(44)	ཞ་ལུ་རི་སྦུག་སྤྲུལ་སྐུར་འབུལ་ན	
	(Letter addressed to Ribûg Tûlkû, incarnate Lama of Shalu-Ribûg Monastery in Tsang) ...	*ib.*
(45)	རྒྱང་ཡོན་པོ་ལུང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར	༣༢
	(A letter to the Lama Rin-po-che of Yon-po Lûng in Gyang)	32
(46)	སྡེ་དགེ་ཁྲུལ་ཁམས་པ་བླ་མར་འབུལ་ན	༣༣
	(A letter to the incarnate Kham-pa Lama of Dege in Kham)	33
(47)	སྡེ་དགེ་ཐར་རྩེ་མཁན་པོ་ལ་འབུལ་ན	
	(A letter to Thar-tse Khan-po of Dege in Kham) ...	*ib.*
(48)	སྡེ་དགེ་སྐུ་ཞང་ལ་འབུལ་ན	༣༤
	(A letter to the Ku-shang, Royal maternal uncle of Dege)	34
(49)	ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་ཁྲི་པར་འབུལ་ན	༣༤
	(A letter to Chief Abbot under Lha Gya-ripa) ...	34
(50)	འབྲས་ལྗོངས་ས་སྐྱོང་པར་འབུལ་ན	༣༥
	[A letter to the Maharaja of Dejong (Sikkim)] ...	35
	Nos. 2 and 3	*ib.*
(51)	ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོར་འབུལ་ན	༣༦
	(To the Raja of Ladak)	36
(52)	མོན་ཐང་ས་སྐྱོང་པར་སྐྱལ་བའི་ཞུ་ཟིན་ལ	༣༧
	(Draft of a letter sent to the Raja of Monthang) ...	37
	No. 2	*ib.*
(53)	སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོང་པར་འབུལ་ན	*ib.*
	(To the Raja of Derge in Kham)	*ib.*
	No. 2	38
(54)	རྒྱལ་མོའི་ཞུ་ཟིན་ལ	༣༩
	(Draft of a letter addressed to a queen or princess) ...	39
	No. 2	*ib.*
(55)	བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་ལ་འབུལ་ན	༤༠
	(A letter addressed to the Amban or Chinese Imperial Minister resident in Tibet)	40

PAGE.

(56) བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཛ་སག་བླ་མ་ལ་འབུལ་ན
[A letter addressed to the Dsa-sag Lama (Prime Minister of the Tashi Lama) of Tashilhunpo] ... 40

(57) ལྕགས་ལ་ཆོས་མཛད་ལ་འབུལ་ན ༤༡
(To the Choi-dsad of Chag-la) 41

(58) སོག་པོ་ཁུ་རེ་བློན་ཆེན་ཚེ་ཆེན་ཝང་ལ ༤༡
[To Che-chen Wang, Prime Minister of the Grand Lama of Khuré (Lama Tāranath of Urga) in Mongolia] 41

(59) སོག་པོ་ཁུ་རེ་ཏཱ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ ༤༢
(To the *Tā Lama* Lo-zang Tshul-t'him of Khuré in Mongolia) 42

(60) སོག་པོ་ཁུ་རེ་ཕྱག་མཛོད་ཨེར་ཏེ་ནི་ནོ་ཡོན་ལ
[To Erteni Noyon, the Chan-dsö (Grand Treasurer) of Khuré in Mongolia] ... ... *ib.*

(61) འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་ལ
(To the general body of the Lamas of Dapûng) ... *ib.*

(62) བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་དབུར་མཇལ་བཀའ་ལན་ལ ༤༤
(To the Head Lama of the Monastery of Chang-chûb Ling) 43

(63) སྤོ་བོ་ཆོས་རྫོང་འདུས་སྤྱིར་སྙལ་ཞེན་ལ
(Draft of a letter to the monastic congregation, Choi-Jong of Po-bo) ... ... *ib.*

(64) ཨེ་སྟོད་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབུང་གཞིར་བཀའ་ལན་ལ ༤༣
(A letter addressed to the monastic congregation of the Gelugpa Monastery of Nam-gyal in E-toi (upper É) 44

(65) བྲག་གཡབ་ནོ་མིན་ཧན་ལ་འབུལ་ན
(A letter to Nominhan of Tag-yab in Kham) ... *ib.*

(66) བླ་མ་ཁག་ལ་འབུལ་ན ༤༥
(Letter-headings for the Head Lamas of the different other sects of Tibet and a letter-form for them) ... 45
No. 2 46

(67) དགེ་འདུན་གྱི་སྤྱི་ལྷ་བུར་འབུལ་ན
(Letter-form in addressing a Buddhist congregation) *ib.*

PAGE.

(68) ས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ལེགས་འབུལ ༤༧
(Letter addressed to the King of Tibet or to be addressed to any ruling chief or king on New Year's day) 47

(69) དམག་དཔོན་དང་། མདའ་དཔོན་ལྟ་བུར་འབུལ་ན
[Letter-form in addressing a Mag-pon (general) or Dah-pon (colonel)] ... ... *ib.*
No. 2 ... ... *ib.*
No. 3 48

(70) རིག་པ་སྨྲ་བར་ཕུལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ་འབུལ་ན ༤༨
(Letter-form for addressing a finished scholar) ... 48

(71) མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ
(Letter-form in addressing a philosopher or one versed in metaphysics) ... ... *ib.*

(72) ཡི་གེར་མཁས་པ་ཞིག་ལ ༤༩
(Letter-form for addressing one versed in writing) ... 49

(73) སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར་གསུམ་ལ་མཁས་པར་འབུལ་ན
(Letter-form for addressing one versed in poetry, composition and rhetoric, &c.) ... ... *ib.*

(74) ལྷ་ལྕམ་གྱིས་མཚོན་ལྕམ་རིགས་ལ་འབུལ་ན ... ... *ib.*
(Letter-form in addressing princesses and ladies of high rank) ... ... *ib.*
Nos. 2, 3, and 4 to the same... 50
No. 5 to the same 51

(75) རང་གི་ཉེ་གྲོགས་སོགས་ལ ༥༡
(Letter-form for one's intimate friend, &c.) ... *ib.*
No. 2 ... ... *ib.*
No. 3 52

(76) བོད་དང་སིང་པའི་དམག་འདྲུགས་གཅོད་ལུགས་ལ
Treaty between Tibet and Singpa (Sikh Government) Maharajas of Lahor and Kashmir 52

PART II.

(77) ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་ན ༥༤
(A complementary letter to be presented to the Dalai Lama at the time he remains engaged in performing religious service) 54

PAGE.

No. 2 to the same on the occasion of his receiving homage from his subjects and devotees ... 54
No. 3 to the same on the occasion of receiving New Year's greetings 55
Nos. 4, 5, 6 to the same ... ... 56.

(78) Letter-heading for the Dalai Lama 57
No. 2 ... ... ib.

(79) Letter-headings for addressing the Paṇchen Rin-po-che ib.
Nos. 1, 2, and 3 ... ... ib.
Nos. 4 and 5 58

(80) རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་ལ་འབུལ་ན ༥༨
(Letter-headings or address for kings and ruling chiefs) 58
Nos. 2, 3 59

(81) བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་ཡིན་པས་འབུལ་ན
(The Ruler of Tibet, *i.e.*, Gyal-tshab, or Regent, being a monk should be addressed differently from when he happens to be a layman) ... ... ib.
No. 2 ... ... ib.

(82) བཙུན་མོ་ཆེ་རིགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ན ༦༠
(In addressing Buddhist nuns of high rank and position) 60
Nos. 2, 3 ... ... ib.

(83) བློན་པོ་རྣམས་ལ་འབུལ་ན ༦༡
(Letter-headings for addressing the ministers and high officials of Tibet) 61
Nos. 2, 3, and 4 ... ... ib.

(84) ཕྱག་མཛོད་ཆེ་རིགས་ལ ༦༢
[In addressing Chan-dsö (Lord Treasurers)] ... 62

(85) གཉེར་པའི་རིགས་ལ
[In addressing Ñerpa (Treasurers and Managers of estates and store-keepers, &c.)] ... ... ib.

(86) བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་། བཙུན་མ་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ལ ༦༣
(In addressing the nuns of a convent or nuns of exalted and humbler orders) 63
Nos. 2, 3, 4, and 5 ... ... ib.

(87) བཟོ་རིགས་པའི་རིགས་སུ
(In addressing craftsmen and artizans) ... ib.

PAGE.

(88) ཡི་གེ་མཁས་པ་ལ ༦༤
(In addressing one versed in the art of writing) ... 64

(89) གསོ་རིགས་ལ
(In addressing a physician) .. .. *ib.*

(90) སྙན་ངག་ཆབ་ཤོག a few pages, on metrical and figurative epistolary composition ༦༥
(In addressing high-class Lamas) 65

(91) དགེ་བཤེས་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ལ་འབུལ་ན ༦༦
(In addressing monk-scholars) 66

(92) སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་བླ་མ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་འབུལ་ན
(In addressing incarnate Lamas and also great Lamas, such as abbots, heads of monasteries) ... 66

(93) དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ལ ༦༧
(To a great Gelug-pa Lama, with two additional letter-headings) 67

(94) རྙིང་མའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ལ
(To a great Lama of the Nying-ma sect, with two additional letter-headings) ... ... *ib.*

(95) བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ལ
(To a great Lama of the Kahgyu sect, with two additional letter-headings) ... ... *ib.*

(96) དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ལ
(In addressing a large monastic institution of the Gelug-pa sect, with four additional letter-headings) *ib.*

(97) རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ལ ༦༨
(In addressing a large monastic institution of the Nying-ma sect) 68
No. 2 to the same 69

(98) རིག་ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་སྒྲ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing one who is more versed in the science of words than in five other arts) ... ... *ib.*

(99) ཚད་མར་མཁས་པར ༧༠
(In addressing one versed in Buddhist metaphysics) ... 70

(100) བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་། བཙུན་མ་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ལ
(In addressing a convent and also nuns of all ranks with six additional different letter-headings) ... *ib.*

PAGE.

(101) དཔོན་པོའི་རིགས་ཆེ་བར་ཚིགས་བཅད་དུ་ཕུལ་ན ༧༡
(In addressing chiefs and lords in metrical and figurative composition) 71

(102) རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྒོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲུབ་ཐོབ་སྒོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་ན
(In addressing anchorites and saintly ascetics with five additional different letter-headings) ... *ib.*

(103) རྙིང་མའི་གྲུབ་ཐོབ་ཚད་ལྡན་ཡིན་ན ༧༢
(In addressing a Nying-ma saint versed in metaphysics) 72

PART III.

(104) དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན ༧༣
(In addressing the Grand Hierarch of Gahdan who fills the chair of Tsongkhapa in that monastery) ... 73

(105) རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལ་འབུལ་ན
(In addressing the Grand Hierarch of the Karma-pa sect) ... ... *ib.*

(106) སྨིན་གྲོལ་གླིང་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་བྲག་པ་ལྟ་བུའི་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་ཞིག་ལ་འབུལ་ན ... ༧༤
(In addressing one like the abbots of the Nying-ma monasteries of Mindoling or Dorje-ṭag) ... 74

(107) འབྲུག་པ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a Lama of the Dûk-pa sect of the Kahgyu-pa school) ... ... *ib.*

(108) ཆོས་དབང་ཞུས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བཤེས་རི་ཁྲོད་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་འབུལན ༧༥
(In addressing a scholarly monk who has become an anchorite, and is residing in mountainous solitude) 75

(109) མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་དགེ་བཤེས་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a scholarly monk who is versed in Buddhist philosophy) ... ... *ib.*

(110) སེར་འབྲས་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་པའི་བླ་ཁག་ལ་འབུལ་ན ༧༦
(In addressing Lamas of the philosophical colleges of the monasteries of Sera, Dapung, &c.) ... 76

(111) སྲིད་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོའམ། དེང་སང་གི་བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a Governor or *Kahlon* of the modern times) ... ... *ib.*

(112) སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་ལྟ་བུར་འབུལ་ན ༧༧
(In addressing the *Yong-dsin*, *i.e.*, tutors to the Grand Lamas of Tibet) 77

PAGE.

(113) ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གདན་ཁྲི་འཛིན་མི་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing an abbot, *i.e.*, the head of a monastic institution) 77

(114) དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ལྷ་བུར་འབུལ་ན ༧༨
(In addressing the Sakya Hierarch) 78

(115) སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བཞེས་འམ། སྐྱེས་བུ་རྟོགས་ལྡན་ཞིག་ལ་འབུལ་ན ༧༨
(In addressing an incarnate successor of a Lama or a Lama who has manifested signs of his supernatural development) ... ... *ib.*

(116) མདའ་དཔོན་འམ་གཡུལ་གྱི་བྱ་བ་བཞེད་དུ་ཆུག་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན ༧༩
(In addressing military men like Dah-pon, or one commanding in a war) 79

(117) རྩིས་དཔོན་ལྷ་བུར་འབུལ་ན
[In addressing a Tsi-pon (Accountant-General)] ... *ib.*

(118) གཞེར་དཔང་མགྲོན་ལྷ་བུར་འབུལ་ན ༨༠
[In addressing a Judge or Don-ñer (Receiver of guests, Court-introducer, &c.)] 80

(119) མགྲོན་གཉེར་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a Don-ñer) ... ... *ib.*

(120) ལྷ་རྗེ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན ༨༡
(In addressing a *Lha-je*, or learned physician) ... 81

(121) ཡི་གེ་འམ། ལྷ་བཟོ་ལག་གི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a writer or image-maker or painter, &c.) *ib.*

(122) མགྲོན་གཉེར་ལྷ་བུ་འམ་གཏམ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན ༨༢
(In addressing a Don-ñer, or one who is skilled in debating or making speech) 82

(123) ཕྱག་མཛོད་ལྷ་བུ་ལ་འབུལ་ན
(In addressing a Chag-dsoi) ... ... *ib.*

(124) གཉེར་པ་ལྷ་བུར་འབུལ་ན
(In addressing a Ñer-pa) ... ... *ib.*

(125) ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཁག་ལ་མཚམས་ཞུ་འབུལ་ན ༨༣
(In addressing a Choi-kyong or an oracle for consultation) 83

(126) སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་ལ་དཔྱད་ཁྲར
(In addressing the monasteries of Sera, Dapûng, and Gahdan for an examination on any subject) ... *ib.*

PAGE.

(127) རྫོང་དཔོན་དང་སྡེ་པ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ལ་འབུལ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ལ ... ༨༤
(In addressing Jong-pon and De-pa, Subdivisional Officers, &c.) 84

(128) རང་མཉམ་ལ་འབུལ་ན
(In addressing an equal) ... ... *ib.*

(129) ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་ལྷ་བུ་ལ་འབུལ་ན ༨༥
(In addressing one's parents) 85

(130) ལྕམ་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་འབུལ་ན ༨༦
(In addressing high-class ladies and princesses) ... 86

(131) སྐྱེ་དམན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་ཡི་གེ་བཏང་ན
(In sending letters to women in general) ... *ib.*

(132) རང་གི་ཆུང་མ་ལྷ་བུ་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ན
(When writing to one's own wife) ... ... *ib.*

(133) དམན་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་བསྐུར་ན ༨༧
(If writing to young ladies and maidens) ... 87

(134) ཟས་དགོས་རིགས་ཀྱི་དཔོན་པོའི་རིགས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་འདུམ་བདེ་བ་འབུལ་ན
(In writing to those who are in charge of provisions and other necessaries) ... ... *ib.*

(135) རང་དང་མཉམ་པའི་རིགས་ལ
(In addressing those who are one's equal in rank or position) ... ... *ib.*

(136) རང་གི་གཡོག་རིགས་ལྷ་བུར་བཏང་ན
(In writing to one's subordinates or servants) ... *ib.*

(137) རང་གི་ཕ་མ་དང་སྤུན་འབྲེལ་རིགས་ལྷ་བུར་བརྩེ་བཏང་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན
(In addressing one's relations and kinsmen) ... *ib.*

(138) རང་ལས་གཞོན་པའི་ཉེ་རིགས་ཀྱི་སྲུ་ཕུ་སོགས་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ན ༨༨
(In writing to junior members of one's family and also to the younger relations) 88

(139) ཐུགས་ནང་གཉེན་པའི་རིགས་ལ་སྤྲིངས་ཡིག་བྱེད་ན
[In writing a letter to one's own intimate or beloved friends (in verse)] ... ... *ib.*

B. S. Press –1751J—235—6-11-1901—W. M. D'C.

། ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག །

། བཀའ་སློན་ག-ཤད་སྒྲུས་བརྩམས་པ་བཞུགས་སོ།

། ཞུ་ཡིག་འབུལ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ།

༄༅། །དཔེ་ཉེའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་བསྐྱེད་ནས་བཅད་ལྷུག་སྙིལ་མ་སོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་སོགས་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་ན་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་བ་ཡིན་ཏེ། བུ་མོ་སྲུ་ཉིག་འབྲི་ཤིང་དང་། དགེ་སློང་རབ་གསལ་གཞོན་ནུ་སོགས་ཀྱང་ཞུ་འཕྲིན་གྱི་སྒོ་ནས་བདེན་པ་ཐོབ་པས་མཚོན། དད་མོས་གདུང་ཞུ་ས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་བརྗོད་དེ་ཕྱུལ་ན་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་པ་མ་ཟད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར།

༄༅། །དེ་ཡང་འབུལ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་གཙན་སར་ཕྱག་དང་སྐུའི་བད་སོགས་སུ་འབུལ་མི་སྤྲ་བས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་དང་ཞབས་སྐྱིགས་སོགས་བརྗོད་པ་ཡིན། རང་ཅག་དམངས་རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྲུངས་བརྩོན་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག་པའི་གང་ཟག་བསྔགས་འོས་སོགས་ཀྱི་རིགས་དང་། རིགས་རྒྱུད་ཁྲུངས་ལྡན་གྱི་ཡ་རབས། ཆེ་བཙན་བསྐུར་འོས་སོགས་ཀྱི་འབུལ་ཡུལ་དེར་དངོས་སུ་ཕྱག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར། ཞབས་དྲུང་དང་། དྲུང་དུ་སོགས་བསྐུར་བཙོས་ཀྱི་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་དགོས། ངན་པ་ལའང་ཆ་ཀ་ངངས་འཛམ་གྱི་སྐད་འཇེབས་སོགས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དཔྱད་ ... ངན་བར་གསུམ་སྐབས་ཐོབ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་དགོས་སོགས།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གོང་མ་རྒྱལ་པོ་རྫོང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་བཟོས་སྒོ་གླ་ན་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་མཚན་དཔེ་གསང་གསུམ་གྱི་མཚན་གང་ཆོད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་འོད་ཟེར་སྣང་དུ་འབར་བའི་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཚན་གང་བྱུང་ལ་ཆེ་མགོ་རྒྱག་གཞན་ཡང་བླ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ས་སྐྱོང་བའི་སྡེ་དཔོན་སོགས་ཀྱི་མཚན་ལའང་རང་ཅག་དམངས་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་མགོ་རྒྱག། དཔེ་ཉེའི་གཞུང་ལས། འདི་ནི་ཟབ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་རྒྱག་པ་ལྟར། བློ་གྲོས་ཟབ་པ་ལ་རྒྱ་མཚོ། བསྲིང་བ་ལ་ལྷུན་པོ། འདོད་པ་བསྐང་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། རིགས་ཆོས་མཐོ་བ་ལ་མི་ཡི་ལྷ། གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ལ་ཉི་མ། བརྟན་པ་ལ་ས་གཞི། འགྱུར་བ་མེད་པ་ལ་གསེར། སེམས་དཀར་བ་ལ་འོ་མཚོ། བློ་ཡངས་པ་ལ་ནམ་མཁའ། སྙིང་རྗེ་བ་ལ་ཡིད་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུ། མཛེས་པ་ལ་ཟླ་བ་དང་པད་མ་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་བཀུར་བཙོས་དང་། འཕེབ་སྐུན་འདི་དོན་གཉེར་བསྐུད་བྱེད་སོགས་ཀྱི་སྐན་འཇེབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་བསྔགས་པ་བློ་གྲོས་དང་སྦྱར་བ་བྱ་དགོས་དཔེ་བརྗོད་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བ། བླ་ཆེན་ཀུང་ཇོ་སགས་སོགས་ལ་ཞུ་ཡིག་གསུམ་རྟེན། ཤོག་དཀྲིས་བདུན། མཁན་སློབ་ལ་ལྔ་དཀྲིས། བཀའ་ཀྲུ་ལྷ་ལ་བཞི་དཀྲིས། སྟེང་ལེན་སྟེང་འཛུག་དང་། འོག་ལེན་འོག་འཛུག་སོགས་ཞུ་ཡིག་རིམ་འབེབས་ཆེ་ཆུང་མཐོ་དམན ... ངའོད་པའི་རྣམ་དབྱེ་ལ་བྱ་ལུགས་མཛད་དགོས།

།སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་མཚུངས་བྲལ་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་སྟེགས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་དད་པ་དག་པོའི་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ། དེང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཉིད་ནའང་། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཐའ་དག་གི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཞལ་གསང་གསུམ་མཚན་དཔེའི་སྣང་བརྙན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཀླས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཙུག་ན་ཉིན་བྱེད་འོད་ཀྱིས་འཕྲུད་པའི་འཛུམ་བུའི་ད་དེ་ས་འཛིན་ལྟར་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་ཞིང་། མཁའ་མཉམ་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་དང་བདེ་བའི་འདོད་རྒུ་འབད་མེད་ཆར་དུ་བསྙིལ་བའི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སྤེལ་བའི་གནས་སྐབས་ཆོས་འབྱོར་དང་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་བཟང་ཕྱིར་འགོད་པ་སོགས་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོའི་དུས་ལས་གཡོ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཆེན་པོ་ནས་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པ་ནི་སྟོང་གསུམ་ས་བླས་བཀངས་པ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཕུལ་ཀྱང་བགྲིན་གྱི་ཆ་ཙམ་གཞལ་ནུས་བྲལ་བ་ཆེ་ལགས། ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་ཀུས་འབདས་གསར་བུའི་འཚོ་བར་མ་གོས་ཙམ་ནས། ཞབས་འདེབས་སྐྱབ་བུའི་རིམ་པ་འབད་བརྩོན་ཆེ་བསྐྱེད་ཁྱུལ་དུ་གནས་ལགས། མཚམས་སུ་ཀུས་པས་ལག་པད་སྙིང་ཁར་བཀོད་ནས་ཞུ་གསོལ། སྙད་མའི་ཚར་ཡང་བདག་སོགས་ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་མགོན་སྐྱབས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེ་གསུང་དྲུང་གི་མཆེད་བླར་བརྟན་ཅིང་། མཐའ་ཀླས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱ་ཆེ་བླ་ལྷག་ཏུ་སྤེལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ སྐྱེ་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་ས་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ ཀུན་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ཆེན་པོ་ནས་ཀུས་འབདས་ཏེ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་ཐུགས་དམ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་ནས་འབྲལ་མེད་ཀུན་ཏུ་མི་འདོར་ཞིང་། འདི་ཕྱིར་དགེ་བའི་བྲང་[illegible] བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་སྐལ་ལྡན་ཞིང་རྟའི་རྒྱུན་ལྟར་ཆད་མེད་སྤྱི་བོར་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། སྐྱབ་བློལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་འདེགས་རྟེན་ལྷ་རྫས་བཅས་[illegible] [illegible] ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོར་གནས་ལོ་གསར་ཆོས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན།

༄༅། །འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཚུངས་བྲལ་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་སྟེགས་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་འཕང་མངོན་མཐོའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ལྷ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་
སྐལ་བཟང་མེད་དུ་བྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་ཚར་འདིར། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཕགས་
ང་གསུམ་ བདུད་ རྩི་འི་བ་གམ་གངས་ ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་ལྷ་ལམ་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་དམ་པར་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་

འགོ་ཤོག་ཁྲུ་གང་། འཐེབ་སོར་བཅུ་གསུམ། ཀུས་འབདས་ཞེས་པ་ཞབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ག་ཤམ་ཤོག
། ཚིག་སྒྲིལ་གྱི་ཕྱེད་བཞི་སྟེབས། ཤོག་དཀྲིས་ག་ཤམ་ལེན་གྱིན་དཀྲིས་བདུན། མདུན་ངོས་ཞབས་ཕྱོགས་

སྣང་ཇེར་གསལ་ཞིང་། གཞན་དོན་མི་འཇོག་པའི་འཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་འཇུམ་ཟེར་མཐའ་ཀླས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་བཀྲིན་ནི་སྙིང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་བཀང་ཡང་། གཞལ་བའི་ ཡུལ་ལས་འདས་པར་གྱུར། སྐྱབས་མགོན་སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་དུ་གུས་འདངས་ཀྱང་འབྱུང་ཁམས་ལ་གསར་སྣང་མེད་ཅིང་། བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལེགས་གསོའི་ཞབས་འདེགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཁྱལ་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ། སྔོན་འབྲེལ་གྱི་བརྟུལ་ལས་ཡོངས་འཛིན་ཞེས་པ་བྲི་ཁྲིའི་མིག་ཅན་གཤེར་འཛིན་མཛེས་མའི་ཁམས་ཀྱི་ལང་ཚོ་དང་འགྲོགས་པའི་བཀྲིས་གནམ་ལོའི་དགེ་མཚན་གསར་དུ་ངོམས་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོའི་མདུན་སར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་སཀ་མི་འཚོལ་བའི་སྐད་དུ་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་བསྟན་པའི་བདག་པོའི་སྐུ་བརྙན་ན་བཟའ་ཅན། བཟང་པོས་བུམ་ལྡན་མ་ཡུག ཡི་ཡུག མན་ཅེ་ཡུག་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཛིང་མཆོད་ཡུད་ཙམ་སྨིན་པ་དང་། སྔད་མ་ཉིད་དུའང་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་དང་བདེ་བའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོར་ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་གཞོམས་ཞིག་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མར་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་སྟན་ཟ་ཕྱོགས་ ཀྱི་འཛིན་མས་བརྟུང་བའི་ བསྐལ་བཟང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སྟོ་ལ་བཞིན་པ་ནས། གུས་འདངས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་ར་གུར་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བའི་རྗེས་འཛིན་བཀའི་བདུད་རྩི་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟའི་རྒྱུན་བཞིན་གྱི་བོར་སྩོལ་བ་མཛིན། མཛིན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་ལྷ་རས་བཅས། གུས་འདངས་བཀའ་ཞྭོན་བ་ཤད་སྨྲས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཞུང་།

།གཉིས་པ་ལ།

༄༅། །འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཆུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་སེན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་འཛེ་བའི་དྲུང་དུ།

སྨོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། སྐལ་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་གསང་གསུམ་ རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བཅས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པར་ལྷམ་མི་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ཐུབ་བསྟན་མི་ནུབ་པའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་རྩེར་སྒྲེང་བའི་གྲིབ་བསིལ་སྐྱུམ་པོས་འགྲོ་ཀུན་ངལ་བསོ་རྫིར་བའི་འཕྲིས་ཀྱི་དགེ་མཚན་རབ་འབྱམས་ ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ སྐྱོང་བས་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པར་གྱུར། སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེར་གུས་ཞབས་ཀྱང་བདེ་བར་འཚོ་བཞིན་པར་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་ད་ལམ་བོད་བཞུགས་ཀྱན་ཨམ་བན་ས་སྐོར་དམག་རྩིས་ལ་ལྷ་ལྡན་ནས་ཕེབས་རྫོག་ཐོན་ཏེ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཞིང་། མི་སེར་ལ་གྲོ་རྫོང་སོགས་ཀྱི་བརྡབས་བསིགས་གཏན་ནས་མེད་པ་གཞིས་རྩེར་ཆོས་ཉིན་ཕེབས་འབྱོར་ཐོག་དམག་རྩིས་བཞིས་ཆ་སྒྲུབ་རྩེ་ཆོས་ཉིན་དེང་རེར་ཕེབས་རྫོག་གཏན་འཁེལ་ཡིན་ལགས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡུད་ཙམ་སྨིན་པ་དང་། སྔད་མའི་ཆར་ཡང་། གནམ་ལོག་ས་སྐྱེང་གི་བརྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་ཞབས་པད་ རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་ཏེ་མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འཕྲུལ་ཡུན་དུ་དགེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀྲིན་གྱི་འདོད་རྒྱ་ཆར་དུ་བསྐྱིལ་བཞིན་པའི་དབྱིངས་སྐྲུས་གུས་འབངས་ཀྱང་

ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་ནས་མི་འདོར་བའི་གསུང་གསང་བདུད་རྩི་འི་དགའ་སྟོན་སྤྱི་བོར་སྟོ་ལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་ལྷ་རིག་དང་། མཆོག་ཏུ་རིན་ཐང་བླལ་བར་མཚམས་ཞུའི་ལྷ་གོས་བཅས།

གུས་འབངས་བཀའ་སློབ་བ་ཤད་སྨྲས་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བའི་ཞུ་རྟུང་།

།གསུམ་པ། ཡང་ཁྱག་གཅིག་ལ།

༄༅། །འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཚུངས་བྲལ་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་རྡུལ་བསྐྱེད་ཆེས་གཉིད་ནས་སྒྲོག་བྱེད་དབང་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྟེགས་པའི་ནོར་བུའི་ཁྲི་འཕང་མངོན་པར་མཐོ་བའི་རྩར་དུ།

སློ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ལྷ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྙིང་པོ་ནི། སྐལ་བཟང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་འདིར་སྣང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དྭངས་མ་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བརྩེ་འཇོས་ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་ཁྱབ་པའི་ རོལ་པ་ལས་ལྷོངས་འདིའི་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་དཔུང་མཁར་ཤར་བའི་གསང་གསུམ་རྒྱུན་གྱི་བཀོད་པ་སྲིད་པའི་སྒྲོན་མེ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་རྒྱུ་ཀུན་གྱི་བླ་མར་ལྷམ་མེ་ལྷན་ ནེ་ ལྷང་ངེར་གསལ་ཞིང་། ཚད་དུ་མ་དམིགས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་ཞགས་རིང་པོར་ཐུབ་བསྟན་འདབ་བརྒྱ་འཛུམ་པའི་ དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཟེལ་མངར་ལུས་ཅན་ར་ཡིག་གཉིས་པའི་ཁྲུ་ཚོགས་དབུགས་དབྱུང་བའི་མཆོག་སྦྱིན་འཁོར་ལོ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་སྐྱིལ་བཞིན་པའི་ཐོག། ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་འི་འདུ་གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་ཞབས་ཟུང་བཀྲིས་འཁོར་ལོ་འི་རེ་ཁ་བཀོད་ཟིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ གྱི་ཚད་ ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་བཀང་ཡང་གཞལ་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས། སྐྱབས་མགོན་ལྷ་མིའི་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་གུས་འབངས་འབྱུང་ཁམས་ལ་གསར་སྣད་མེད་ཅིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་གུས་བརྩོན་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་དང་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་སྙིང་། སྲིད་མའི་ཚར་ཡང་། སྤྱི་སྒོས་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་གང་ལ་རག་ལས་ཤིང་། འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་པུར་ལྡན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཆོག་དང་རབ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་ བའི་གཟུགས་སྐུ་མི་མཐུན་དྲི་མས་དབེན་པ་གང་ཉིད་བདེ་ལྡན་བཀོ དཔའི་ཞིང་གི་མགོན་པོའི་ངོ་བོར་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་དང་། དོན་མེད་དང་། དོན་ཡོག་གིས་ནམ་ཡང་སྣད་པ་མེད་པའི་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྡ་བོ་ཆེ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་རི་བོའི་ཁྱོན་ལས་བཀལ་བའི་ངོ་མཚར་ བསྐྱུན་དུ་མེད་པ་ཊྚར་བཞིན་ནས་གུས་འབངས་ཀུང་བྱམས་བརྩེ་འི་གཟིགས་པ་མཆོག་གི་སྤུ་ཁྲུ་ད་ནས་ནམ་ཡང་ལྡོག་པ་མེད་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་རིན་ནེན་རྣམ་བཞི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་སྤྱི་བོར་སྟོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་མཆོད་བྱེད་ལྷ་རིག། མཆོག་གི་སྐུ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་མཚམས་ཞུ་ཞུ་བའི་རྟེན་མཆོད་ལྷ་གོས། རིན་ཆེན་གཉིས་པ་དྷ་མིག་གཟུགས། བཟང་པོས་ཡུག་མན་ཡུག་བཅས་གུས་པས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བའི་

ཞུ་རྟུང་།

།བཞི་པ། ཡང་ཁྱག་གཅིག་ལ།

༄༅། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་འདིར། མཚན་དཔེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་ རྒྱལ་པོ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་ བསྟན་འགྲོ་འི་ཕན་བདེའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་གཟི

བྱིན་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་ངོ་མཚར་སྣ་མཐའ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདོད་རྒྱ་ཆར་དུ་བསྐྱིལ་བཞིན་པའི་དབྱིངས་ནས་ཡུས་འབབས་སྐྱབས་རོལ་ནས་མི་འདོར་བའི་བཀའ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་གནང་རྟེན་གསུང་མདུད། མཛོད་གོས་གྱོན་འདང་བཅས་སྤྲི་བོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་རབས་ཀྱི་འཁྲིང་བར་གཞལ་དཀའ་བར་གྱུར་ལགས། སྐྱབས་མགོན་ལྷ་མིའི་གཙུག་ནོར་ཅེན་པོའི་ཐུགས་རྗེས་ཡུས་འབབས་ཀྱང་ཉེ་ཉོ་མེད་པར་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། སྨད་མའི་ཚར་ཡང་། བདག་ཅག་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་ཞབས་པད་མི་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་དབྱིངས་ནས་མི་རིང་བར་གསེར་ཞལ་ངོས་མཇལ་གྱི་བསྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཐུགས་རྗེའི་ཡུར་ཁང་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་ལྷ་རིག་དང་། མཚམས་ཞུ་ལྷ་རྫ་སྣ་བཅས ཡུས་འབབས་བཀའ་བློན་བ་ཤད་སློབས་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ།

———

།ལྔ་པ། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་བགྲིན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་བཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་སེན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་འཛོམ་བའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་ཡུས་པ་ཆེན་པོས་ལྷ་ཕྱག་གྲངས་མེད་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བརྩེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཞིན་གཟུགས་ལག་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་འཕགས་ཆེན་ཕྱག་ན་པད་མོའི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་ཁྱད་ཆོས་བདུན་ལྡན་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་། གང་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ལྷ་བཅས་སྐྱེ་རྒུའི་གདུང་སེལ་དུ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དགེ་མཚན་ནམ་ཡང་མི་ལྡོག་པའི་དབྱིངས་ནས་ཡུས་འབབས་ཚུང་ངུ་ཐུགས་རྗེའི་དམིགས་ཐག་གི་ལྡོག་པ་མེད་པའི་བཀའ་ཐམ་རིན་པོ་ཆེ་གནང་རྟེན་གསུང་མདུད་ཕྱུར་འབྱར། རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ན་བཟའ་དང་། བཟང་གོས་གྱོན་འདང་བཅས་བདེ་ལེགས་འཁོར་ལོ འི་མཛེས་རྒྱན་དུ་སླེབ་པ་བསམ་གཏན་དང་ངོའི་རྟེ་དགའ་ལ་ རེག་པར་གྱུར་པ་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་ཆེ་ཞུ། མགོན་ ་ གང་གིས་སྐྱབས་རོལ་དུ་ཡུས་ཚུང་ཀྱང་གསར་སྨད་མེད་ཙམ་ནས་ཞི་དྭག་ཞབས་འདེབས་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡོག་པ་མེད་པར་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་སྙིང་། སྨད་མ་ཉིད་འགྲོ་བ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་འབར་བའི་སྐུ་མཆོག་བདེ་ཅན་མགོན་པོའི་ངོ་བོར་བསྐལ་བརྒྱར་གཡོ་བ་མེད་པ་ནས་ཡུས་འབབས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་འཆིང་ཐག་མི་ལྡོག་པའི་རྗེས་འཛིན་བཀའི་གནང་བ་ཆད་མེད་ཡན་ལག་མཆོག་གི་རྩེ་མོར་སླེབ་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལྷ་རིག་ཟུང་བཅས།

ཡུས་འབབས་བཀའ་བློན་བ་ཤད་སྨྲ་བས་ཕྱག་བཅས།

ཕུལ་བའི་ཞུ་ཚུང་།

།དྲུག་པ། ཡང་ཁྱག་གཅིག་ལ།

༄༅། །འགྲོ་བ་ལྷ་དང་ བཅས་པའི་སྐྱབས་མགོན་བགྲིན་ མཚུངས་བླ་མ་ མཆིས་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་རིན་ཆེན་འདབ་སྟོང་རྣམ་པར་བཞད་པའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་དང་ཚད་བཟུང་བྲལ་བའི་ཀློངས་ལས་གདུལ་བྱའི་ལས་སྣང་ཆུ་སྟོད་སོ་སོར་སྟོན་པ་གཟུགས་སྐུ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བ་གམ་བདག་སོགས་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དཔུང་མཁར་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་གསལ་ཞིང་། ཡིད་ཅན་སྒྱི་དང་ཁྱད་པར་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་གདུལ་བྱའི་ཕྱག་མཚན་དུ་བཞེས་ཏེ་གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་སྒྱུ་འཕྲུལ་འོད་དཀར་གྱི་ཟླ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲེན་པའི་དགེ་མཚན་འགོག་པ་མེད་པར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པའི་བགྲིན་ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་བཀངས་ཀྱང་ཆ་ཙམ་གཞལ་བའི་ཡུལ་ལས་འགོངས། མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ གྲི་བ་བསིལ་སྟུམ་པོས་གུས་ཚུང་བཀའི་མདུན་ སློ་ན་ཀྱི་མིང་འཛིན་བདག་དང་ལས་བྱ་སེར་སྐྱ་ག་ཡོག་འཁོར་བཅས་འཚོ་ཁམས་སྙོམས་ཤིང་། ལམ་བགྲོད་བདེ་ངང་ནས་ལྷ་རྩེར་འབྱོར་སྐབས་སུ་མཆིས། མཆམས་སུ་ལྷ་ཕྱག་ཐོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། སྨད་མ་ཉིད་དུའང་། སྲིད་ཞིའི་རྒྱུད་ ཚོགས་འཛོམས་པའི་སྤྱི་དོན་འཛམ་དཔལ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིས་མེད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་གཟུགས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ རྡོ་བོར་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་། ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དག་བཀའ་ལུང་གཞན་པོས་འཛམ་དར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་སྐྱོངས་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བ་དན་ཚངས་ཆེན་འཛེག་རྟེན་བྱེད་ པོའི་བླ་ནར་ འཁོར་བའི་དབྱིངས་ནས་གུས་འབངས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་འི་ར་གུར་ནས་མི་དཀྲུད་པའི་བཀའི་བདུད་རྩི་དག་བྱེད་བཞིའི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་སྤྱི་བོར་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་དང་། མཆམས་ཞུའི་ལྷ་རིག་ཟུང་བཅས་ བཀའ་བློན་པས་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བའི་སྣན་ཞུ།

།བཀྲས་རྡུན་སྐྱབས་མགོན་པཎ་ཆེན་ཐམས་བཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོར་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན། +

༄༅། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉི་མ་པཎ་ཆེན་ཐམས་བཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསེར་གྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། བསྐལ་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། དམིགས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང་ལས་དག་པའི་རང་མདངས་སྤྲུལ་མཚན་སྙིང་རྗེ འི་ རང་གཟུགས་ཞིང་འདིའི་བསྟན་འགྲོ འི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཤར་བའི་ གསང་གསུམ་ཀུན་ཕན་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་དཔེའི་ཆ་ཤས་ ཡོངས་སུ་གང་བཞིན་པར་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་གསལ་ཞིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ལ་ སྨོ་མས་པར་འཇུག་པའི་ཐུགས་ རྗེ་

+ འགོ་ཤོག་ཐོ་ངོ། ཞབས་རྫོག་ཏུ་བཙུག་ནས་འཕེབ་སོར་བཙུ། ཅོག་བཟླ་ལ་ཀྱི་གསུམ་རྟེབས་རྟེ་བཀུག་ཤོག་དཀྲིས་ག་ཤམ་ལེན། ཁྱིར་དཀྲིས་བདུན། མདུན་ངམ་ཞབས་ཕྱོགས་དང་། རྒྱབ་ངམ་སྟོང་+ -- རྟགས་ངམ་ཕྱེད་པ་ག་ཤམ་ཤོག་སོར་བཞི། ཀོག་ཤོག་ལ་གཙང་གྲུས་རྒྱག་དགོས།

དང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་བདུད་རྩི འི་འཇོམ་འཕྲེང་དཀར་ངོས་ཙན་བདེའི་བསིལ་སྦྱིན་འདོད་རྒུར་འཇོ་བཞིན་པར་འཚོ་ཞིང་གཉིས་པའི་དབྱིངས་ནས་བཀའ་ཐམ་རིན་པོ་ཆེ་གནང་རྗེན་ལྷ་ཡོས་དང་། སྔོན་ཙོ་ཡུག་བཅས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་སྒྲི་བོ་ཕེབས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་གྱུར། སྐྱབས་མགོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་ཕྱུས་ཕྲན་ཀྱང་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཞིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འདེགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཁྱུལ་དུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་སུ་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། སྐྱོད་མའི་ཆར་ཡང་། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩེ་བརྒྱ་འབར་བའི་ངོ་བོར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་བརྒྱར་གཡོ་བ་མི་མངའ་བ་བརྟན་པར་བཞུགས་ཏེ། གང་འདུལ་སོས་ངོ་དང་འཚམས་པའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགེ་མཚན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱོད་པའི་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་ཉིད་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐབས་རོལ་ནས་མི་དགྱུད་པའི་རྗེས་འཛིན་གྱི་བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་དལ་འགྲོ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་ལྷ་རིག་བཟང་ཡོས་སྔོན་ཙོ་ཡུག་བཅས་ཕྱུས་པས་ཚེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

། གཉིས་པ། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །བགྲངས་ཡས་བསྐལ་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་བཞིན་སྙིགས་འགྲོ འི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་མཚན་དཔེའི་སྣང་བརྙན་ཉིན་མོ་ལྟར་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་གསལ་ཞིང་། གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་སྟོང་དུ་བ་ཕྱུགས་བཅུའི་ ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ནས་བཀའ་ཐམ་རིན་པོ་ཆེ་ལེགས་བྱའི་གསོལ་རས། བསྔུང་མདུད། ཁ་བཏགས། རིན་ཆེན་དང་པོའི་སྣང་འཁོར་ཡོས་ཡུག་བམ་བཅས་སྒྲི་བོར་ཕེབས་པ་བཀྲིན་བླ་མེད་དུ་མཆིས། ཕྱུས་འབངས་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་ཕྱུང་ཁམས་སྐྱོམས་བཞིན་པར་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། སྐྱོད་མའི་ཆར་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་གཞན་ དོན་འབའ་ཞིག་གི་འཁྲུར་བ་དང་ལྡན་པ་ལགས་ན། སྙིགས་འགྲོའི་ངན་སྤྱོད་ལ་ཐུགས་མི་གཡེལ་བར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཞིང་། མཛད་འཕྲིན་མཁའ་མཉམ་ཕན་བདེའི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་འགྱུར་བ་རྫུར་བཞིན་ནས་རྗེས་འཛིན་བཀའི་ལུང་བཟང་ཡན་ལག་མཆོག་གི་མཛོས་བྱིད་དུ་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་ཡིག་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་དང་། གསོལ་རས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞུ་བའི་རྟེན་མཆོད་ལྷ་རྫས་ཟུང་བཅས་ཚེས་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

། གསུམ་པ། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉི་མ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསེར་གྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཧཱུྃ་གསུམ་ཕྱུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ།

བསྐལ་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། བགྲངས་ཡས་བསྐལ་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་ཐུགས་དམ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་

པ་བཞིན་སྣགས་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་མཚན་དཔེའི་སྣང་བརྙན་ཉིན་མོའི་མགོན་ཧྲཱུཾ་ཀྲུམ་མེ་ལྷུན་ ནི་ལྷང་ ཌི་ར་གསལ་ཞིང་། གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་འཕྲིན་གྱི་འོད་སྟོང་དུ་བ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བཞིན་པར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་པ་ནི་བཀྲིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་གྱུར། སྐྱབས་མགོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་ཡུས་ཕྱིན་ཀྱང་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཁུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་ཕྱག་བཙས་ཞུ་གསོལ། ཉེ་བའི་ཚར་མི་ཁམས་གནམ་ལོ་འི་རང་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པའི་དགའ་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མདུན་སར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སཀྲ་མི་འཚོལ་བའི་སྐད་དུ་ལྷ་རྫས་དྲི་བྲལ་དང་། བཟང་པོས་ཕྱག་བམ་སྣན་ཙེ་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བ་དགའ་པ་ཡི་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་ཕུད་ཙམ་བཙའ་བ་ནས། སྐྱིད་མའི་ཚར་ཡང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྲོག་རྩ་དམ་པར་ཞབས་པད་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་། སྐྱབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་དམ་པར་འཆར་བ་ལྟར་བཞིན་ནས། རྗེས་འཛིན་གྱི་བཀའི་ལུང་བཟང་ཡན་ལག་མཆོག་གི་མཛེས་བྱེད་དུ་སྩལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་ཡིག་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཕྱུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།སྐྱབས་མགོན་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོར་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ན། +

༄༅། །གངས་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྲོག་ཤིང་སྐྱབས་མགོན་ཨ་ཆི་ཐུ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རྣམ་པར་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཕྱུས་པ་ཆེན་པོས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཚར་ཡང་། སུ་མཐའ་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་བརྟན་པོར་ཚུགས་པའི་མཆོག་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསམ་འཕེལ་ཡོངས་འདུའི་དབང་པོ་ལྟ་ན་འཕགས་ཤིང་། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེ་ཚར་དུ་བསྐྱིལ་བ་འི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདབ་འབྲས་ཁྱོན་ཡངས་སུ་གྲོ་ལ་བཞིན་པར་འཚོ་ ཞིང་གཞིས་པ་ནི་བཀྲིན་ལྟ་ན་མ་མཆིས་པར་གྱུར། སྐྱབས་མགོན་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ཡུས་ཕྱིན་ཀྱང་ལང་ཚོ་དང་ལམ་བགྲོད་བདེ་བར་མཆིས། མཚམསུ་ཕྱག་བཙས་ཞུ་སྙིང་། སྐྱིད་མའི་ཚར་ཡང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་ཟུང་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། རྣམ་དཀར་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུར་ཁང་ནས་མི་འདོར་བའི་བཀའི་བདུད་རྩི་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཀླུང་བཞིན་སྤྱི་པོར་སྩལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་མཚོན་བྱེད་དང་། མཚམས་ཞུའི་ལྷ་རྫས་ཕྱུས་པས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།གཉིས་པ། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །དེང་གི་དུས་ཉིད་ནའང་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ག་བུར་བཞིན་ལག་ གཟུགས་སྐུའི་ རོལ་གར་སྤྲོ་མ་ཐུན་ལེགས་བྱས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཤར་བའི་ཉིན་ མོ་འི་དབང་ཕྱུག་མགོན་ཧྲཱུཾ་ཀྲུམ་མེ་ ལྷུན་ཉེར་གསལ་ ཞིང་།

+ འགོ་ཤོག་[illegible] གང་སོར་བདུན། འཕེབ་སོར་བརྒྱད། ཞབས་ཏོག་ཏུ་བཙུགས་པ། གསུམ་རྡེབས་རྡེ་བཀུག། ཤོག་དཀྲིས་བདུན། དམ་སྣང་། ག་ཤམ་ཤོག་སོར་བཞི། ཤོག་ཤོག་གཙང་གླས་ཅན་ཡིན།

ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྐྱོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྱེད་བཞིན་པ་ནི་ བཀྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པར་གྱུར། གུས་ཕྲན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ལུས་འཚོ་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་སྔར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་སུ་གུས་པས་ཞུ་སྙིང་། སྙད་མར་ཡང་། ཚོགས་ཟུང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་མཆོག་སྐུ་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་སྔར་བཞིན་གཡོ་བ་མེད་པ་ནས། རིང་མིན་དགྱེས་ཞལ་དངོས་མཇལ་གྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཚོག་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་ཚུང་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་མཚོན་བཅས་གུས་པས་ཚེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

།ཡང་། ཅོ་ནེ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ།

༄༅། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རྣམ་པར་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚར། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོ་གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཞོམ་ཞིག་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྟན་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་། བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བང་རིམ་ཐུབ་བསྟན་གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་མངོན་པར་མཐོ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་འདོར་བ་མེད་པའི་བཀའ་གྲོགས་རིན་པོ་ཆེ་གནང་རྟེན་བཅས་སྩོལ་སོར་སྐྱལ་བ་དགྱེས་ཞལ་དངོས་མཇལ་ལྟ་བུའི་གུས་སྤྲོ་ཚད་མེད་པ་ཐོབ། སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་གུས་ཕྲན་ཀྱང་ཕུང་། ཁམས་ལ་གསར་སྙད་མེད་ཙམ་ནས་བསྟན་སྲིད་ཞབས་འདེགས་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ཁུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་གུས་པས་ཞུ་སྙིང་། སྙད་མར་ཡང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྲོག་ཤིང་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་གཅིག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ་གང་གི་གསང་གསུམ་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་གྱི་རྡོར་བསྐལ་པ་བརྗོད་ལས་འདས་པར་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་དཀར་པོས་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་མཆོག་སྦྱིན་སྐྱོལ་བཞིན་པ་ནས། གུས་ཕྲན་ཀྱང་ཉེ་ཉོ་མེད་ཅིང་། བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ལྷོད་མེད་ངོས་ནས་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་གསེར་ཕྱི་འདྲེན་པའི་ཀླུང་རྒྱུན་[illegible]ན་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་ཚུང་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་དང་། སྐུའི་མཚམས་ཞུ་ལྷ་རིག་རྒྱས་པའི་མདངས་ལྡན་བཅས་བཀའ་བློན་པས་ཕྱག་བཅས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ཡོངས་འཛིན་ཚེ་མཆོག་གླིང་གི་ཞུ་ཟིན་ལ།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་བཀྲིན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་སྐྱབས་མགོན་རྗེ་མིན་དན་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། རིང་གི་ཚར་ཡང་། གཟོད་མ་ཉིད་ལས་སྤྲངས་རྟོགས་རབ་ཏུ་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཟིན་ནའང་། མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་དྭངས་མཚོར་འགོག

མེད་དུ་ཤར་བའི་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་སྣང་གྲིབ་སྲུན་གྱི་གསུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགེ་མཚན་ལྷམ་མེར་གསལ་བའི་དབྱིངས་ནས་ཕེབས་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ཀུན་ཏུ་གསང་གསུམ་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཕྲ་མོ་ཙམ་མེད་པར་རྗེ་གོང་མའི་གདན་ས་བསམ་གཏན་གླིང་གིས་མཆོད་སྔོན་བྱོན་དམ་པ་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་གི་རེ་བའི་ཡོལ་གོ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབ་པར་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་ཕྱག་མཛོད་ལགས་བརྒྱུད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེའི་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མཚམས་འདྲི་བཀའ་བཟང་ལྷ་རེ་ག་བཅས་ཀྱི་བོར་ཕེབས་པ་སྤྱི་སྙོམས་སུ་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དཀའ་བར་གྱུར། ཕྲན་ཆུང་ཀྱང་གསར་འཚེ་མེད་ཅིང་། རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལ་སྔར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྐད་མར་ཡང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་མཛད་པའི་འཕྲུར་ཆེས་གང་གི་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་ལྷམ་གྱིས་ལྷུར་བཞེས་པ་ནས་འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་པོར་བཀྲི་བའི་ས་མཁན་ཆེན་པོར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་དགའ་སྟོན་བཟང་པོ་སྒྱུར་བར་གྱུར་པ་སྨོན་ལ་བ་མ་ཕྲིན། མཆིན། ཞུ་ཆུང་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་དང་། སྐུའི་མཚམས་ཞུ་ལྷ་གོས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

སྤྱལ།

།འབྲུག་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ན་རོ་ཏའི་ཟབ་གསང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཚུངས་མེད་དམ་པའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

---

༥༥ །སྤྱོར་ར་རྩེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

།སྐྱིང་རི་ཁྲི་ཆེན་ལ།

༄༅། །རིག་ཆོས་མན་ངག་ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྩེ་མོར་སོན་ཞིང་རྟོགས་པའི་ལུང་ཚོ་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་སྐྱིང་རི་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ། དེང་སྐུའི་ཐྱོ་མདོག་འཛུམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ཁམས་ལྟར་བཟང་ཞིང་། སྤྲོས་མཚན་ཀུན་བྲལ་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་ལ་ཅི་དགར་རོལ་བཞིན་པ་ནི་གཞིར་བཅས། ཁོ་བོ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་མཁན་པོས་བདེ་རྟགས་མིང་གིས་ཆེན་པོར་འབོད་པ་དབྱར་གྱི་ཐང་བོ་ཆེའི་སྒྲ་རྗེས་སུ་གཞོལ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་ལས་གོལ་བའི་སྲུ་བཞིན་དུ་མཆིས། མཚམས་འབུལ། གོར་ཁའི་བློན་པོ་ཛཱ་ཧ་དུར་ཟེར་བ་ནས་གངས་ཅན་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་ཚུར་རྒོལ་ངན་གཤོམ་ཆེ་བ་ཡོངས་གྲགས་ལ་ངན་སེམས་ལམ་དུ་སོང་ན། ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་བྱེད་དཀྱུང་མཁར་འབར་བཞིན་པའི་འཕྲིན་ལས་སྣོ་བུར་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དྲང་སྲོང་བདེན་པ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཟོད་པའི་ཡུལ་དུ་ཅི་ལ་རུང་། ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡང་གཏུག་ལ་རྟག་ཏུ་བྲམས་ལྡན་པ་ཞེས་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་རྩ་ལྷུང་དུ་གྱུར་པ་དགོངས་མངགས་ལྟར། ད་ལམ་ཉིད་བྲག་རམ་དྲུ་ངོས་བསྐྱོད་ཐོག་བསྟན་ལ་འབྲུ་བའི་ཕོག་སློན་ཅན་བསླུལ་བའི་སྐད་དུ་ཁྲོ་བོ་དབང་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ཞིག་ཅོ་ལྷུམ་བྲལ་གྱི་བསྐངས་བསྐུལ་

གནང་སྒྲི་ན་དང་འབྲེལ་བའི་མ་ངོན་སྦྱོད་ཀྱི་ལས་མཐའ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཞིག་འཕྲུལ་དུ་མཛད་དེ་ཞོག་པར་བཞུགས་པའི་དགྲ་བོ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལྟད་མོར་གྱུར་དུ་ཆས་པའི་མཐུ་སྟོབས་དྲག་པོའི་ཐོག་བཀྲ་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་བརྟགས་བབས་ཀྱི་བླང་དོར་སྟོན་འོས་ཀྱང་ལྷུག་སྩོལ་ངོས། སྣོད་མར་ཡང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དུ་མའི་སྐབས་བཅས་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་རིང་དུ་འཚོ་གཞེས་དང་། ཁོ་བོའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་བརྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་སུ་འགྲོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ཀྱང་ཡོད་པ་ཨུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

༄༅། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་རྩ་ལག་མཚུངས་མེད་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་རྟེན་པད་མོའི་དྲུང་དུ།

མཆོག་ཏུ་བཏུད་དེ་ཞུས་པས་ཞུ་བ། དེང་ཡང་རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ནའང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་ཟླ་རི་ས་ཀྱི་སྙིག་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་དག་པའི་མཁའ་ལ་མཆོག་ཏུ་གསལ་བའི་རང་བཞིན་དག་པའི་གཟིགས་སོར་འཆར་བའི་གཉིས་འཛིན་རྟོག་པའི་འཆིང་བས་མ་བཏྱི་ཞིང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཛོ་ཧྲེ་ཐེག་པའི་ཟབ་དོན་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དུ་བསིལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གཏྣའི་ཆུ་རྒྱུ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་རིས་མེད་དུ་སྦྱིན་པའི་གྲགས་པ་སྣན་པ་ས་གསུམ་ཀྱི་ངན་སེལ་བའི་རང་བཞིན་དག་པའི་རོལ་མོར་འཁྲོལ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་ནི་བཀྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཆེ་ལགས། ཀུས་པ་བདག་ཀྱང་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་རྟེན་ལང་ཚོ་འི་པད་མོ་མ་སྨིགས་ཞིང་རྣམ་དཀར་ཉི་འོད་འབྱུང་བ་ལ་ཀུས་པ་དང་བརྩོན་པ་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྣོད་དུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གཞལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རབ་ཏུ་ངོམས་པའི་སྣང་བ་དམ་པའི་ཁྲིལ་ལ་བཞུགས་ཀྱང་ཚུར་མཐོང་གཞན་སྣང་གི་གཟུགས་སྐུ་ལྗིད་དུ་རྟོགས་ཕ་འི་བསྟན་པ་མཐར་དག་གི་བདག་ཉིད་དུ་བསྐལ་པའི་མཐར་ཡང་མི་གཡོ་ཞིང་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་སུ་འཕྱེད་བཙུམ་ཧོ་ཛྲེ་འཛིན་པ་དང་རང་སེམས་སུ་ངོ་སྤྲོད་ཅིང་ཁྱད་པར་ཁམས་གསུམ་ཞབས་ཀྱི་པད་མོར་ཉལ་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སྤྱོར་བ་ཟབ་པ་ནི་ཤར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་མཐའ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལྷ་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་བླ་མ་འཛིན་པའི་བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་ཞིག་སྲིན་ངོས། ཀུས་ལྡན་ཀྱང་བརྩེ་ཆེན་སེམས་ཀྱི་ཉེ་བ་གཟིགས་པའི་སྐལ་བས་མཆོག་ཏུ་བཟང་བ་ནི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཟབ་མོ་ཚད་མེད་དུ་ཕྱི་སྩོལ་བཅས་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཀུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ས་སྐྱར་དབུར་མཇལ་ཞུ་ཕུལ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོ་འི་དཔལ་མགོན་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་ཡབ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེ་འི་དྲུང་དུ།

ཀུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། རིང་མོ་ཉིད་ནས་གཏོམ་ཞིག་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཤིང་རྟས་དྲངས་པའི་གསང་གསུམ་མཚན་དཔེའི་ཉི་གཞོན་བསྟན་འགྲོ་འི་མགོན་དུ་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། མཐའ་ཀླུས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབད་མེད་དུ་སྩལ་བའི་ཆབས་ཆེན་མཛད་པ་འཕྲིན་

ལམ་གྱི་གཟི་བྱི་ན་མ་ཁར་ ཁྱབ་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པར་འཚོ་ག་ཞིས་དབྱིངས་ནས་མགྲོན་ 'ག་ཉེ་ར་མདུན་བཀའ་ཐམ་གནང་རྟེན་བཅས་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕྱུལ་དུ་གྱུར། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འདེར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་ རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་པར་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙིད་མའི་ཆར་ཡང་། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པར་ཞབས་པད་མི་ཤིག་གསུང་དྲུང་གི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། མད་བྱུང་མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགེ་མཚན་རྒྱ་མཚོ་འི་གོས་ཅན་གྱི་ཁྱོ་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པ་ནས་ཐུགས་རྗེས་མི་དགྲུད་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་སྲིད་པའི་སྒྲོན་མེ་ཟུང་གི་འགྲོ་འདང་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མ་ཕྲིན་ མ་ཕྲིན། ཞུ་རྟེན་འདེགས་མཆོན་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོ་ར་

ཕུལ།

།བ་དག་ཆེ་ན་ལ།

༄༅ །འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

གུས་ཞུ། དེང་གི་ཆར་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་གི་ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོར་ངེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་འི་རང་བཞིན་ ལྷུན་ཆགས་ཞིང་། ཟབ་རྒྱ་ས་འཕྲིན་ ལས་ཀྱི་ད་གེ་མཚན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ བསྒྱུར་བས་བསྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་འཛོམ་བཞིན་པར་འཚོ་ 'བཞུགས་ནས་ད་ལམ་མགྲོན་གཉེར་མདུན་རྫར་ཕྱོ་ལ་བཟང་པོའི་ 'རྒྱུན་བཞིན་བཀའ་གློགས་གནང་རྟེན་བཅས་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། མཆོག་གསུམ་ཐུགས་ རྗེར་འདེར་ཡང་ཁམས་བཟང་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འ དེགས་ 'ལ་བརྩོན་པར་མཆིས། མཚམས་སུ་ཞུ་གསོ་ལ། སྙིད་མ འི་ཆར་ཡང་། རིས་བྲལ་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པར་ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། འཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོ་ མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་ཡངས་བཞིན་པ་ནས། ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱི་མི་དགྲུད་པའི་བཀའ་མཆི་ད་ཕེབས་ཚོགས་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མཛྲིན། ཞུ་རྟེན་འདེགས་མཆོན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་སུ།

༄༅ །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་འཁོ་ན་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེ་འི་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར། འགྲོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ས་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འི་ཆར་ཆེན་པོ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པར་འབེབས་པས་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་འབྲུ་ང་ཁྱུངས་གདེངས་ཅན་གཙུག་ན་འབར་བའི་ ཏོན་ཏ་མ་ཎི་འི་ངོ་མཚར་དང་གཟི་ བྱིན་འགོག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ནས་བཀའི་ཕྱག་རྒྱས་མཛེས་པའི་གློགས་བུ་བཅས་སྒྲི་སྐྱོལ་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ། གང་གི་ཐུགས་རྗེར་ཕྲན་ཚུང་ཀྱང་གསར་སྙིད་མེད་ཁྱལ་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་ཞུ་གསོལ། སྙིད་མར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་རིའི་གོ་ཁྲབ་འཇིགས་མེད་དཔའ་ བོའི་བསྲུང་བ་ཆེན་པོ་ནི་དགྲ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེ་ས་ཉིད་བསླུ་བ་མེད་པས་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་བླུ་བ་པ་ལགས་ན། བསམ་བཞིན་ སྲིད་མཐར་འཚོ་ ཞིང་གཞིས་པ་གཞན་དོན་འབར་ ཞིག་ལ་གཞོལ་བ འི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཆེ་བའི་རང་རྟགས་ངོམས་བཞི ན་པར་ཞབས་

པད་བརྟན་ངོས་ནས་བདག་ཀྱང་ཇོ་ ཛྷེའི་འཁོར་ལོ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གློང་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན། ཞུ་ཡིག་འདེགས་མཆོན་ལྷ་རེག་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་སྐྱེ་རྒྱུའི་མགོན་སྐྱབས་འཁོན་སྟོན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ

ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར། སྣ་ཚ་བསྐུར་བའི་གདུང་རིགས་ཙཱཀྲ་འཕྲི་ཤིང་ཐུགས་སྐྱིད་བླ་བའི་བསིལ་དང་ལྡན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་གསུང་ ཞིམ་ཕན་བདེའི་འདོད་འཇོ་ཐུལ་ཞིང་། སྐྱིགས་འགྲོ འི་ཚེ་གདུང་འཛོམས་ལ་བརྟགས་པའི་ཀུན་ཕན་འཕྲིན་ལས་དབྱར་གྱི་ཤིག་པ་ཆད་མེད་འཛིན་པའི་དབྱིངས་ནས་མཚམས་འདྲི་དང་ལེགས་བྱས་བྲང་དུ་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤོག་གནང་སྐྱེས་ཀྱི་བསྟེན་པ་ཕྱག་རྒྱའི་ལང་ཚོ་ངོམས་བཞིན་ སྤྱི་བོར་སོ་ན་པ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདེ་བས་ཀྱང་མཆོན་དུ་ཅི། སྐྱབས་རོལ་དུ་གནས་པའང་གསར་སྙད་མེད་པ་ལྷར་ཆགས་སུ་མཆིས། མཚམས་སུ་ཞུ་སྙིང་། ལ་སེང་དཔུང་འཛོམས་བསྟན་དོན་ཞི་དྭག་མཛད་སྒྲོ་འཕྲུལ་ཕྱུགས་མཐའ་བཙོན་བྱུ་ང་བ་གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། ནད་ལ་སྨན་བཞིན་མཐའ་དག་གི་ཁ་གནོན་དུ་བཞུགས་པ་འཁོན་རིགས་སྐྱབས་མགོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ངེས་ནས་དྭངས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་ཐོ ། སྙད་མར་ཡང་། སེམས་དཔའ་ཆེ་ན་པོ་རྣམས་ལ་གཞན་དོན་འབབ་ཞིག་ལས་མ་མཆིས་ན། ཞིང་འདིའི་བསྟན་འགྲོ འི་དཔལ་དུ་བསྐལ་བརྒྱར་ འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡོ་བ་མི་མངའ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་གསེར་སྤྲངས་ཀྱི་རྩི་བས་སྟོང་འབར་བས་གླིང་བཞི་ལྷ་དང་བཅས་པ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བཞིན་པ་ནས། ཐུགས་དམ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ འི་རྩེ་དགར་འཕྱུད་པའི་འདུག་པ་དང་འཕྲུལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཞོ་ལ་འབབ་ཆུ་བོ་རྣམ་བཞི འི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱལ་བ་མཁྱེན། ཞུང་འདེགས་མཆོན་ལྷ་རེག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་ཅིག་ལ།

༄༅། །དེང་དགེ་ཞིང་ཤེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། རིང་མོ་ཉིད་ནས་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་འདུག་པ་སྐད་དུ་བྱུང་བའི་ཤིང་རྟས་དྭངས་པ་མཚན་དཔེ འི་སྣང་བརྙན་ཀུན་ཕན་བདག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོན་མེད་གསལ་ངང་དུ་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེར་གསལ་ཞིང་། རིས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་ཞིང་ལ་ སྨོམས་པར་འདུག་པའི་ཐུགས་ རྗེ་དང་བཀྲིན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པར་འཕྲིན་ལས་ བདུད་སྡེའི་འཛུམ་འཕྲེང་ མ་ཁར་ཁྱབ་ཏུ་འགྱེ་ཞིང་གཞེས་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་དབྱིངས་ནས་ད་ལམ་སྐྱུ་ཚབ་ མགྲོན་གཉེར་མདུན་དབྱར་གྱི་རྒྱལ་མོ འི་བཞི་ན་རས་གསར་ ངོམས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་གསུང་བྲིས་དང་བཅས་སྐྱལ་ཕེབས་བཀྲི ན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་ལགས། སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས ་ ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འདེར་བྲན་ཚུང་ཉེ་ཉོ་ མེད་ཙམ་ནས། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་སྦྱར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙད་མར་ཡང་། མཐའ་ཀླུས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱན་ཡོན་ཆེན་པོར་ཞབས་བྲང་འགྱུར་མེད་གསུང་གི་ངོ་བོར་བརྟན་ ཅིང་། ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱི་གཟིགས་པ་རྟར་བཞིན་དུས་ལས་མི་གཡོ་བ་ནས་བཀའ་མཆིད་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པའང་གཏྭའི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱལ་བ་མཁྱེན། ཞུང་འདེགས་མཆོན་དང་སྐྱུའི་མཚམས་ཞུ་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།རིག་འཛིན་ཕོ་བྲང་རྗེ་བཙུན་མར།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་རྗེ་བཙུན་སྐུ་ཞབས་མཆོག་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཚར་ཡང་། དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་བ་སྐྲུན་པའི་མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། མཐའ་གླིས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཛོ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་རིང་ནས། ད་ལམ་གདན་ས་མཆོག་གི་དབྱར་མཇལ་འབུལ་མི་སྐུ་ཚབ་མགྲོན་གཉེར་མདུན་གསུང་ཕྲིས་བཅས་གནང་འབྱོར་བགྱིན་ཆེ། སྐྱབས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་རྫུར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྔོད་མར་ཡང་། ཕན་བདེའི་གཞི་རྟེན་མཆོག་སྐུ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མི་གཡེལ་བ་ནས་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་ཡིབསཚོགས་ཀུང་མེས་པོའི་རལ་ཀླུང་བཞིན་སྤེལ་བ་མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆེས་བཟང་པོར་

སྤེལ།

།ཡང་ཁག་ཅིག་ལ།

༄༅། །བསྟན་འགྲོ འི་དཔལ་མགོན་རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ འི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཚར་ཡང་། བསྐལ་པའི་སྔོན་རོལ་ན ས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་བརྩན་པོས་སྙིགས་དུ ས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ འི་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུ ར་པ་གསང་གསུམ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོ་བས་སྐྱེ་རྒུའི་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་དགའ་ཚལ་རྣམ་པར་བཞད་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་རིང་ནས། མགྲོན་གཉེར་མདུན་བཀའ་ཕྲིས་གནང་རྟེན་བཅས་སྐུལ་ཡིབས་བགྱིན་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཆེ་འདིར་ཡང་འཚོ་ཁམས་སྐྱོམས་ཤིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་རྫུར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྔོད་མར་ཉིད་དུའང་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། མཛད་འཕྲིན་གྱི་དགེ་མཚན་མཐའ་ཀླུར་ཁྱབ་བཞུགས་ནས། ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་ཆེན་གྱིས་མི་འདོར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་དང་། ནང་མའི་བཀའ་ཚོགས་ཀྱང་གསེར་ལྟུན་མའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རིག་དང་བཅས་ཆེས་དགེ་བར་

སྤེལ།

།བདག་ཆེན་ལ་ཕོ་གསར་ཞུ་ལན་ལ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

གུས་ཞུ། དེང་གི་ཚར་ཡང་། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྲུན་པའི་མཛེས་སྐུ་རི་དབང་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྟན་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་། བསྟན་

འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲིལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བ་གམ་མངོན་མཐོར་འཕགས་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་རིང་ནས་བསྟན་སྐྱེས་འདབ་མའི་ གོས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་འགྲོགས་པ་འཆི་མེད་དྲ་བོ་ཆེའི་དབྱངས་སྙན་གསར་དུ་སྒྲོགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་སྙད་དུ་གསུང་ཕྲིན་ དང་ ＋ ＋ བཅས་སྐུ་ལ་ཕེབས་བཀྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་ལགས། སྐབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འབྱུང་ ཁམས་བདེ་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ཞུར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། མཐའ་ཀླས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་གསང་གསུམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་། ཡོངས་ལ་ ཕན་བདེར་ལྡན་པའི་མཛད་འཕྲིན་ཁྱབ་གདལ་དུ་སྐྱོང་བ་ནས། ཐུགས་རྗེས་སྐྱོངས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ དལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་བ་ཞིན་སྐྱོ་ལ་བ་མཁྱེན། ཞུང་འདེགས་མཚོན་ལྷ་གོས་དང་། བཟང་ གོས་ཕྱག་བཅས་ཟླ་ཚེས་ བཟང་པོར་

ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ས་སྐྱའི་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེར།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་ཉེར་འཚོ་དམ་པ་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྡུང་དུ།

ཚེད་འབུལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། ཕྱུ་ན་ཚོགས་ དུ་མ་འི་དཔལ་ཡོན་ལས་བརྐམས་པ་འི་མཛེས་སྐུ་རྒྱ་གཏེར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་འཛིན་གྱིས་དབེན་ཞིང་། གསན་ བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་བ་རྩོན་ལྷུར་བཞེས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་འི་ཕན་བདེ་སྒྲིལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེ་ད་མཛད་ འཕྲིན་གྱི་སྣང་བ་དཀར་པོས་འཛུམ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་ནས། གསུང་ཕྲིན་གནང་རྟེན་བཅས་སྐུ་ལ་སོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ། མཆོག་གསུམ་གྱི་ བྱིན་མཐུར་འདིར་ཡང་ཕྱུང་ཁམས་བདེ་ཞིང་། རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ཞུར་བཞིན་ མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སྐུ་མཆོག་དཔག་བསམ ལྗོན་པ་རྩ་བ་བརྟན་པོར་ཚུགས་ནས་གངས་ ལྗོངས་བསྟན་འགྲོ་འི་ཕན་བདེའི་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་ལོ་འདབ་རྒྱས་ བཞིན་པ་ནས། ནང་མའི་བཀའ་མཆིད་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་འཆི་མེད་བཏུང་བའི་རྒྱུན་བཟང་བཞིན་སྐྱོ་ལ་བ་མཁྱེན། ཞུ་ འདེགས་ལྷ་རྫས་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

༄༅། །བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ལགས་མཆོག་གི་ཞབས་རྡུང་དུ།

ཀུས་ཞུ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། གངས་ ལྗོངས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོར་ལྷུན་ཆགས་པའི་མཆོག་སྐུ་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་ བཞིན་ནོ་ར་བུ་འི་གཞུང་བཤད་མན་ངག་ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ ཀྱི་ཕྲ་ཚོམ་ཚར་དུ་དངར་བཞིན་པ་ནི་བཀའ་ དྲི་ན་ལྷག་པར་ཆེ། ཐྲན་ཀྱང་སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་སུ་ སྨིན་པ་འི་བ་གྱི་བ་མི་ ལྷོད་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མར་ཡང་། སྐུ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ རྡོ་རྗེའི་ ཚོས་བདུན་ལྡན་དུ་བརྟན་ཅིང་།

འཕྲིན་ལས་མཁའ་མཉམ་དུ་སྒྱུར་བ་ནས་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ཀྱང་ཆུར་བཞིན་བརྩེ་བས་འཛིན་པ་མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་གོས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཆབ་མདོ་འཕགས་པ་ལྷར་ཞུ་ཡིག་ལ། +

༄། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་འཕགས་ཆེན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། ཆོས་ཉིད་འདུས་ནས་མ་བྱས་པ་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་མོ་འི་བཞིན་མཆོར་མཚན་དཔེའི་འཁོར་ལོ་མངོན་པར་གསལ་བའི་སྐུ་མཆོག་ཏ་བདུན་དབང་པོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ག་ཟེ་བྱིན་འབར་ཞིང་། ཐུབ་བསྟན་འདབ་བརྒྱའི་དགའ་ཚལ་སྐྱེ་དགར་བཞད་པའི་བགྲིན་གླ་མེད་དུ་རྟ་ལ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་ཐོབ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ལྡན་བཀའ་སློན་ཀྱང་འབྱུང་ཁམས་གསར་སློད་མེད་ཅིང་། སྨར་ཁམ་ཁྲུལ་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་བགོད་ཁྲབ་བྱེད་སྒོ་རྣམས་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་སྙིང་། སློད་མའི་ཆར་ཡང་། བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་གི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེ་གསུང་དྲུང་གི་རང་གཤིས་སུ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་མི་ལྡོད་པ་ནས། བཀའི་ཡིབས་ཚོགས་ཀྱང་རིན་ཆེན་བཞི་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་རྟ་ལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེབས་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་བླ་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

།ཆབ་མདོ་ཞི་བ་ལྷ་སྤྲུལ་སྐུར། †

༄། །བསྟན་འགྲོ་འི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་ཞི་བ་ལྷ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར་ཡང་། ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཤིང་རྟས་དྲངས་པ་མཚན་དཀྱིལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི་འི་དབང་པོ་སྟོག་བྲལ་གསལ་དྭངས་སུ་འབར་ཞི ང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསིལ་སྦྱིན་མཁའ་ཁྱབ་མཐུ་མེད་དུ་སྐྱེ་བཞིན་པར་འཚོ་བཞུགས་ནི་བགྲིན་གླ་མེད་དུ་ཆེ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེས་འདིར་ཡང་འབྱུང་ཁམས་བདེ་ཞིང་། ལེགས་བྱུས་ལྡོད་མེད་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སློད་མར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་ཟུང་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྡོ ད་མེད་ནས། ཡིབས་ཚོགས་ཀྱང་ཞོལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་རིག་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

\+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་དོ། འཐེབ་མཐེབ་གང་། དྲུང་ཡིག་ཏུ་ཚུད་ཙམ་གསུམ་སྟེབས་སྣེ་བཀུག། དཀྲིས་ལྔ། དམ་སློང་། ཀ་ཤམ་ཤོག་སོར་ལྔ།

† འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་དོ། འཐེབ་འཕྲུད་གང་སེག་ཙམ། སྙིལ་ཆུང་བ་ཕྱེད་གསུམ་སྟེབས། ཀ་ཤམ་ཤོག་སོར་དྲུག། དཀྲིས་བཞི། དམ་བླང་ནས།

།ཆབ་མདོ་ཕྱུགས་ར་སྤྲུལ་སྐུར། +

༄༅། །བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཕྱུགས་ར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་དུས་སུ་གདུལ་བྱའི་མོས་བློ་དང་བསྟུན་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་རོལ་གར་གྱི་དཀྱིལ་ཞལ་བསམ་འཕེལ་ཡོངས་འདུའི་ལྷུན་ཤིང་བརྟན་བརྟེད་ཆགས་ཤིང་། འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའི་འདབ་འབྲས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་དུད་བཞིན་པར་འཚོ་བཞུགས་ནི་བ་ཀྲིན་ཆེ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འབྱུང་ཁམས་སྙོམས་ཞིང་། ཕྱོགས་འདིའི་ཁྱབ་འཛམས་བྱེད་སྒོ་ལྷོད་མེད་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ །སྙད་མར་ཡང་ ། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཡུན་རིང་གཡོ་བ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མི་གཡེལ་ནས། རྗེས་བརྩེའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་གནྡའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཆོན་ལྷ་གོས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཆབ་མདོ་ཀུན་རྫོར་སྤྲུལ་སྐུར། +

༄༅། །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཀུན་རྫོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་དུས་རྣམ་དཀར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་བོན་གཙང་མར་སྨིན་པའི་མཛེས་སྐུའི་ལྷུན་ཤིང་མཆོག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། དམ་པའི་རང་གཤིས་ཀྱི་འདབ་བརྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཡངས་བཞིན་པར་བཞུགས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཐེབ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་བྱིན་མཐུར་ངོས་ཀྱང་འབྱུང་ཁམས་སྙོམས་ཤིང་། ཕྱོགས་འདིའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་བྱེད་སྒོ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་འབུལ ། སྙད་མར་ཡང་ ། འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་སར་མཆོག་སྐུ་ཡུན་མཐར་བརྟན་ཅིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་སྐུ་གོང་མ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡོ་མེད་ནས་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟ་འི་འགྲོས་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཞི་བ་ལྷ་སྤྲུལ་སྐུར། +

༄༅། །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཞི་བ་ལྷ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་གསང་མཛོད་ལས་སྐྱེ་རྒྱུའི་ལེགས་བྱས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་འཕགས་པ་ཆོས་གཟུགས་ཟུང་འཇུག་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་ཕན་བདེ་སྐལ་བའི་འདོད་རྒྱུའི་གྲུ་ཆར་བསྙིལ་བཞིན་པ་ནས་ཐུགས་རྗེས་མ་བོར་བའི་བཀའ་སློགས་གནང་རྟེན་བཅས་སྐལ་སོན་བཀྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ། ཕྱན་ཀྱང་སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་འབྱུང་ཁམས་བདེ་སྲུར་གནས་ལགས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་ ། བསྟན་འགྲོའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་དུ་ཞབས་པད་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་། རྣམ་དཀར་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་རྫ་རབ

+ འགོ་ཤོག་ག-ཞམ-ཤོག་དཀྲིས་དམ་སྦྱང་སོགས་པོང་འདུ་ནས།

འབྱམས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་པར་བསྒྲགས་བཞིན་པའི་དབྱིངས་ནས། ཐུགས་བརྩེ་ས་ལྷོད་མེད་ཀྱི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་ཞིང་ཏའི་རྒྱུན་བཞིན་སྟེ་ལ་བ་མཛད། ཕྱ་འདེགས་ལྷ་རྫས་བཅས་ཚེས་ལ་

ཕུལ།

།ཕྱགས་ར་སྤྲུལ་སྐུ་ལ།

༄༅། འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། བདེ་སྟོང་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་ཞེལ་ཁྱུན་མའི་རྩེ་དགའ་དང་འགྲོགས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི་འི་བ་གམ་མཆོག་ཏུ་དྭངས་ཤིང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་དཔྱིད་དུ་སྨིན་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསིལ་ཟེར་འབུམ་དུ་འཕྲོད་བཞིན་ནས་གསུང་གླིགས་གནང་རྟེན་བཅས་སྩལ་བ་བཀྲིན་ཆེ། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་མཐུར་འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། གཡེང་བ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྐད་མར་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གླང་ཆེན་ངལ་མེད་དུ་འཛེ་བའི་འབབ་རྟེགས་མཐུན་འཇུག་གཞན་ངོར་བསྟན་པའི་སྐུ་མཆོག་བཟུང་འཇུ་ག་གི་བཅུད་དང་འགྲོ་གས་པ་འི་རང་གཞིས་བསྟན་འགྲོ་འི་ལེགས་ཚོ་གས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ངོམས་སྐད་ཞབས་པད་ རྡོ་ རྗེའི་ཆོས་བདུན་ལྡན་དུ་བརྟན་ངོས། འཕྲིན་ལས་བཀའི་ཌ་ཐོ་ཆེ་སྤྱི་སློས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོས་ལམ་དུ་འཇེབ་པ་རྟར་བཞིན་ནས་ཐུགས་དམ་རྡོ་རྗེའི་བསྐུང་འཁོ་ར་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མི་གཡེལ་བ་མཛད། ཕྱ་འདེགས་ལྷ་རྫས་བཅས་དང་བ་ཆེན་པོས་ཆེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།བྲག་གཡབ་ཆེ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུར། +

༄༅། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་དམ་པ་བྲག་གཡབ་རྗེ་ཐོག་ཐུ་ནོ་མིན་ཧན་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གསང་གསུམ་གླིང་བཞིའི་ལྟེ་བ་མཆོག་སྐུ་བརྟན་བཞུད་ཆགས་ཤིང་། གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བང་རིམ་མངོན་མཐོར་འཕགས་བཞིན་པ་ནས་བཀའ་གླིགས་གནང་རྟེན་བཅས་ཕེབས་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་ནས་གུས་སྤྲོར་ཀྱར། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ལྷོད་མེད་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྐད་མར་ཡང་ ། ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་ཟུང་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། རྣམ་དཀར་འཕྲིན་ལས་ཡར་ཟླའི་འཕེལ་བར་འགྲན་བཞིན་གོ་ང་སྐྱོངས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་ལས་འོང་གསུང་མཆིད་ཀྱང་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཛད། མཛད། ཕྱ་འདེགས་ལྷ་རིག་བཅས་ཆེས་བཟང་པོར་ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྗེ་ཐོག་ཐུ་ནོ་མིན་ཧན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། ཐུགས་བསྐྱེད་རིན་ཆེན་རྣམ་བཞིའི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་གསང་གསུམ་རི་དབང་ལྷུན་པོ་བརྟན་བཞུད་ཆགས་ཤིང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེར་སྨིན་པའི་འཕྲིན་ལས་ཉི་

+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་ དོ། འཕེབས་སོར་ལྔ་སེག་འགྲོས། དཀྱིས་ལྔ་དམ་སྐྱང་ནས།

ལྷའི་ནོར་རྒྱན་མཛེས་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འདིར་ཀྱང་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་མཐུར་འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་། ལུགས་ཟུང་གི་ཁྱབ་ཆ་ལྷོད་མེད་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་ ། སྙིགས་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་སར་མཆོག་སྐུ་འོད་བརྒྱའི་འབྱུང་གནས་གསལ་དྭངས་ཀྱི་ཟབ་གཞིས་ལྷོད་མེད་ནས། རིང་མིན་ངོས་མཇལ་ཞུས་ཆོག་པ་དབྱིངས་མཆོད་ཞུབ་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། བྲག་གཡབ་ཆུང་ཚང་སྤྲུལ་སྐུར། +

༄༅། །བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཤིང་རྟས་དྭངས་པའི་མཚན་དཔྱིལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི་འི་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཏུ་དྭངས་ཤིང་། འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའི་འོད་བརྒྱ་འབྲོ་བཞིན་པར་འཚོ་བཞུགས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་བདེ་བ་ནས་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་པ་ཞར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་ ། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་རང་གཤིས་སུ་བརྟན་ངོས་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཞོལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་དང་བཅས་ལྷ་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། འོན་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། †

༄༅། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

ཀུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། མཐར་ཀླས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་འཇོ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་ཀྱི་བཀྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་མཐུར་འབྱུང་ཁམས་བདེ་ཞིང་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལ་ཞར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མར་ཡང་ཕན་བདེའི་གཞི་རྩ་མཆོག་སྐུ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཐུགས་སྐྱེད་མི་གཡེལ་བ་ནས། འཕྲལ་ཡུན་དགེ་མཚན་ཀྱི་སྙིང་པོར་སྨིན་པའི་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་རལ་ཀླུང་བཞིན་སྤྲོ་ལ་བ་མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རྫས་དང་ + + བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

\+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་། འཕེབས་སོར་བཞི། སེག་འགྲོས་དཀྲིས་ལྔ་ཡིན།

† འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་གསུམ། འཕེབས་འཕྲུད་གང་། དྲུང་ཡིག་ཏུ་ཚུད་ཙམ། གསུམ་རྟེམས་སྣེ་བཀུག། དཀྲིས་ལྔ། དམ་སྦྱང་།

+ བསམ་སྡིང་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཕྱུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཚར། གདུལ་བྱའི་དངས་མཆོད་ཞར་བའི་མཚན་དཀྱིལ་ཟླ་སྣང་གི་འཛུམ་དཀར་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་། གཞན་དོན་འབབ་ཞིག་ཏུ་སྨིན་པའི་རྣམ་ཐར་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཏུ་སྐྱོང་བའི་རིང་ནས་ཕྱུས་པ་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་ནས་མ་བོར་བའི་བཀའ་མཆིད་ཀྱང་རིམ་འགྲོ་སྒྲུབ་སྒོ། གནང་རྟེན་བཅས་ཕེབས་པ་བཀྲིན་གཞལ་དཀའ་བར་གྱུར། ཕྱུས་ཐྲན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེར་ལུས་དང་ལམ་བགྲོད་བདེ་ཞིང་། བྱེད་སྒོ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་ ། བདག་ཅག་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པར་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་ནས་སྐུ་ར་དུ་དཀྱིས་ཞལ་དངོས་མཇལ་ཀྱི་བསྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡེལ་བ་མེད་པ་མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་འདེགས་མཆོན་དང་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕྱུལ།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །ཕྱུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་དུས་ཀྱི་ཚར་ཡང་། གསང་གསུམ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་རྟོགས་ལྡན་ཕན་བདེའི་འབྱུགས་བཞིན་པར་འཚོ་གཞེས་ནི་བཀྲིན་ཆེ། ཕྱུས་ཐྲན་ཀྱང་དམ་པ་གང་ ' གི་ཐུགས་རྗེ་ར་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་རྟར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་ ། རྒྱལ་བ་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་གྱི་ངོ་བོར་བསྐལ་པ་བྱེ་བར་བཞུགས་པ་དང་། ཕྱུས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཀུན་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྐྱབས་འཛུག་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན། ཞུང་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕྱུལ།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །དེང་གི་ཚར། གཟོད་མ་ཉིད་ནས་དཔག་པར་དཀའ་བའི་རླབས་ཅན་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཆོད་སྡོང་ཅན་པོར། ཐུགས་བསྐྱེད་ཟོང་གིས་གྲུབ་པའི་མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། ཕན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་ཆར་དུ་བསྙིལ་བའི་ངོ་མཚར་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བཞིན་འཚོ་གཞེས་དབྱིངས་ནས། རླན་སྐྱེས་འདབ་མའི་གོས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་འགྲོགས་པ་འཆི་མེད་''ཇ་བོ་ཅེའི་དབྱངས་སྙན་གསར་དུ་སྒྲོགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་སྙད་དུ་ཤེས་བ་རྗོད་བདེ་ན་ཚོག་གི་ལམ་ནས་དྭངས་པའི་གླིགས་''བུ་གནང་སྐྱེས་བཅས་ཕྱག་རྒྱའི་ཡང་ཚེ་ངོམས་བཞིན་པར་སྐྱེ་ཕེབས་བཀྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་

+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་གསུམ། འབེབས་འབྲིད་གང་། གསུམ་སྟེབས། དཀྲིས་ལྷུ། དམ་སྦྱང་།

ལགས། སྐྱབས་ཀུན་ངོ་བོ་བགྲིན་བླ་མེད་མཆོག་ཐུགས་རྗེར་འབྱུང་ཁམས་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་སུ་སྨིན་པའི་བགྱི་བ་མི་ལྡོག་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྐྱིད་མའི་ཆར་ཡང་ ། མཐའ་གླུས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སླན་ཡོན་ཅེན་པོར་ཞབས་ཟུང་འགྱུར་བ་མེད་པ་གསུ་དྲུང་གི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ཆར་བཞིན་དུས་ལས་མི་གཡོ་བ་ནས། བཀའ་མཆིད་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པའང་གནྡའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ་བ་མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་འདེགས་མཚོན་ལྷ་གོས་དང་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །ཕྱག་ཕྱས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་དུས་ཉིད་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དག་པའི་ས་བོན་སྐྱེ་འགྲོ་འི་ཉེར་འཚོར་སྨིན་པའི་མཆོག་སྐུ་ཡོངས་འདུའི་འཁྲི་ཤིང་བརྟན་པོར་ཚུགས་ཤིང་། འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒྱ་ཡིད་བཞིན་འཛོ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་འབྲས་བཟང་ཕང་ཕུང་དུ་ཆགས་བཞིན་པར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པའི་དབྱིངས་ནས། ཕྱུས་ཕྲན་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་རོལ་ནས་མ་བོར་བའི་བཀའ་སློགས་གནང་རྟེན་ཀྱི་འཛེ་སྙིག་སྤྱི་བོར་ཐོབ་པར་ཕྱུས་སྤྱི་མཆོག་ཏུ་བརྟས། ཕྱུས་ཕྲན་ཀྱང་གསར་འཚེ་མེད་ཙམ་ནས། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ཇི་བཞིན་མཆིས། མཚམས་སུ་ཞུ་སྙིང་ །སྐྱིད་མར་ཡང་ ། དགེ་མཚན་ཟད་མཐའ་མེད་པ་འི་འབྱུང་གནས་མཆོག་སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བསྟན་འགྲོ་འི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོར་བསྐལ་བརྒྱར་གཡོ་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བས་མཐའ་དབུས་སྐྱེ་རྒུའི་རེ་འདོད་བསྐོངས་བཞིན་པ་ནས་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཛུག་རྟར་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་མཁྱེན་ཞུང་ལ་གཟིགས་པ་འབབ་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས

ཕུལ།

།སྒོ་བོ་ཆོས་རྗེ་ང་བླམ་དགེ་བ་ཤེས་ལ།

༄༅། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་མངའ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བགྲིན་མཚུངས་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཕྱུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ཉམས་པ་ཉམ་ཐག་པ་སྐྱ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་སླད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་དོན་མཛད་པར་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་འཆེས་པ་བཞིན་གསུམ་ལྡན་འཛིན་པའི་རོལ་གར་ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཉིད་སྐུ་མཆོག་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གྱིན་དུ་འདེགས་ཤིང་། གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་པའི་བགྲིན་སྩོལ་བཞིན་པ་ནི་དང་ཕྱུས་ཐོབ། ཕྲན་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དམ་པའི་མགོན་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བགྲིན་ཁོ་ནར་བདེ་ལུས་ནས། ལུགས་ཟུང་གི་བྱ་བྱེད་རྣམ་དཀར་དུ་སྨིན་འགྲོ་གང་ཤེས་བགྱིས་ཁྲུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཚུལ་བརྟན་སྐུ་ཁམས་རྡོ་གཡ་དྭངས་སྐྱིད་ཆེར་མེད་ཚུལ་ཐོས་པ་ཕྱི་ནས་སྙིགས་འགྲོ་མ་རུངས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་བརྟུང་པོར་ཕྱོགས་པ་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟོན་པའི་ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང་། གཞན་དོན་ལས་གཡེལ་བའི་ཞིང་འདིར་ཐུགས་པ་མི་སྲིད་པ་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལགས་ནའང་། ད་དུང་དུས་ཀྱི་ཡང་མཐར་ཐུག་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མི་བསྲུན་པ་རྣམས་ལྷག་པར་དུའང་གདུལ་བྱའི་བགོ་སྐལ་དུ་ངེས་པར་བཞེས་སླད་དུ་བསྟུན་ཚུལ་སྒྱུར་བར་སེང་

ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ནས་བསྟན་འགྲོ འི་ དོན་རླབས་ཆེན་དུ་ སྐྱོང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅི་ནས་བགྱིན་སྐྱོང་བ་དང་། བདག་ཀྱང་ སྲི་བོ་ནས་བོད་ ཕྱོགས་ སོན་ཏེ་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་སྐབས་དུས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་ས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐོང་ ཞིང་ཐོས་པའི་ཐོག་ཀོང་པོ་ཁྲུལ་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་ལ་ཐོན་པ་དང་། སྟོད་ཕྱོགས་ཕྱིན་ནས་སྐད་རིགས་དང་རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་མི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་པོའི་དབྱུང་དང་བཅས་པའི་གནས་ལུགས་དང་ངེས་ཤེས་ཆེར་སྟོན་པ་བྱུང་མོད། . བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཅི་རིགས་པ་སྐྱོང་བ་མཐའ་དག་འཁོར་བའི་གཤིས་ལུགས་ལ་ཡིད་བརྟན་མེད་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྱུང་གི་ངོ་མཚར་གཞན་ལས་གསལ་ཆ་དང་ངེས་ཤེས་ཇེ་ཆེར་སྟོན་པ་བྱུང་མོད། བདེ་སྡུག་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཏད་ནས་དད་པ་དང་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ནར་མར་སྐྱེད་ཁྲུལ་ལགས་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་པ་གོམས་ཤུགས་ཆེ་བར་རྐྱེན་ནས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་པས་རྣམ་ཀུན་རྒྱ་ཡན་དུས་ཐལ་བ་མང་བས་དེང་ནས་ཕྱིན་ཆད་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ལམ་མཐའ་དག་སྐྱོང་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་དང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཅི་བགྱིས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེར་འགྱུར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་གཡེལ་བ་མེད་པ་ནས། དམ་པ་གང་གི་ཞལ་དཀྱིལ་མཇལ་འདོད་ཆེ་བ་བཞིན་ཡར་ལམ་ཀློངས་རག་ཡུ་ཁ་ཚམ་དུ་མཇལ་ཐུབ་རེ་བཅས་ཞིབ་ཆ་རྗེས་སུ་སྙན་གསོལ་ཕུལ་ཚིག་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རྫས་བཅས་ ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུར།

༄༅ ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བ་ཆེན་པོས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ།

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་ སློབ་མར་བཅས་པ་རྣམས་གསང་བ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པའི་ རོལ་གར་སྒྱུ་མཐའ་ལས་འདས་པའི་དབང་ གིས་གདུལ་བྱའི་ དོན་མཛད་ཚུལ་དཔག་པར་དཀའ་ནང་ནས་ཀྱང་ གངས་རིའི་ ལྗོངས་འདི་ནང་ཚན་འཕགས་པ་ཕྱག་ན་ རྡོ་ རྗེའི་གདུལ་ཞིང་དུ་བསྔགས་པ་མདོ་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཕྱག་བཏབ་པའི་དཔལ་འབར་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགེ་མཚན་འབར་བ འི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཉིད་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་སྟེ་དང་། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་བཀྲིན་མཚུངས་མེད་སྐུ་གོང་མ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས་ཤིང་། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྱོར་གྱི་དགའ་སྟོན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྩལ་བས་སྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཟླ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཐོག། ཞར་བྱུང་དགའ་ལྡན་བ-ཤད་སྒྲ་དོག་པའི་སྐུ་ངོ་གོང་མའི་བཀའི་མདུན་སློན་དེ་ཉིད་དང་སྐུ་འབྲེང་མང་པོ་ར་འབྲེལ་བའི་དམ་ཚིག་སེལ་ལྷད་མེད་པ འི་རྒྱ་ན་བཟང་མུ་མཐུད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་འང་ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་སྤྱན་རས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་སོགས་བཀྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་གླ་ན་མ་མཆིས་པ་དེ་ལྟར་ལགས་ན། སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་ཞལ་གཟིགས་མ་ཐག་ནས་བདག་ཅག་སྐྱབས་དོག་ཏུ་འཚོ་བ་སེར་སྐྱ་དྭག་ཞན་ཚང་མས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་བྱོན་པའི་རེ་སེམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་སྨུས་སུ་མཆིས་པར་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པས་མ་བོར་བའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྐྱུན་པའི་ཆོས་ཀུན་འཇོམས་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངལ་གྱི་ཆུ་འཛིན་ལས་བདེ་བར་གྲོལ་ནས་ཕན་བདེ་པད་མོའི་གཉེན་དུ་ཤར་ཏེ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གཟི་བྱིན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྐྱེ་ངས་བཞིན་པར་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་བཞུགས་གནས་དམ་པར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ འི་སྐལ་བཟང་ལ་ཕུགས་པ་ཆེན་

པོས་ཕྱག་འཚལ་བའི་རྟེན་མཆོད་དུ་རབ་དཀར་ལྷ་རིག་དང་མི་སྣ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དངོས་པོ་འི་མཆོད་སྦྲིན་ཆ་ནས་ཕྲ་ཡང་། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་སློང་བཅོས་མེད་ཀྱིས་ཕུལ་བ་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡུད་ཙམ་སྦྲིན་ནས།

གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྙིང་པོར། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས།
ཆོས་ཛ་ཆེན་པོ་སྨྲ་ཡིས་ཡང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱེད་ཤོག།
བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་སུ་གསོལ།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་བརྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས། མདོ་རྒྱུད་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་འི་ཕ་མཐར་སོན་ཏེ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཙང་མས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་མཁའ་མཉམ་དུ་སྒྲོང་བ་དང་། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་སྐྱོང་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བའི་རྟེན་མཆོད་ལྷ་ཕྱོགས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཡང་སྒོ་པོ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོར་འབུལ་གནང་ཞུ་ཟིན་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བཀྲིན་མཚུངས་མེད་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དད་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་དུས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་དོན་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་རོལ་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་གདུལ་བྱའི་མོས་ངོར་རྡོ་རྗེའི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་བརྒྱ་དབྱེ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་མཆོག་སྦྱིན་འགྲོ་ལ་སྩོལ་བཞིན་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ། སྐྱབས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་མཐུར་ཕྲན་ངོ་གཡོག་ཀྱང་ལུས་འཚོ་བདེ་ཞིང་། ས་ངན་ཁྲུལ་ཀྱི་མི་རིགས་ལ་ཕན་བདེའི་བསམ་པས་བཀོད་འདོམས་བགྱིས་པ་དང་ལེགས་འགྲིགས་འཁྲུན་ཆོད་ཟིན་ནས་དབུས་འགྱུར་དཔལ་བྱུས་བསྐྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ལགས། མཚམས་ཞུ་ ། སྣོད་མར་ཡང་། སྙིགས་མའི་ངང་ཚུལ་མཐར་དག་ལ་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ལྷག་པར་བསྐྱེད་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་ཞབས་པད་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཀྱི་ངོ་བོར་བརྟན་པར་ཞུགས་ནས་མཛད་པ་ཀུན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསུང་གི་མཛད་པས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་གདུང་མི་ཉམས་པར་གསོ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྟར་གཡོ་མེད་པ་དང་། བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་དམ་པའི་མགོན་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་རབ་དང་ཕུལ་དུ་ཕྱུར་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་འི་མཆོད་བྱེད་ལྷ་ཕྱོགས་དང་བཅས་སྒྲོམ་མདའ་ཞག་ས་ནས་དད་གུས་ཆེན་པོས་

ཕུལ།

།ཡང་སྒོ་པོ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་འབུལ་གནང་གི་གསོལ་འདེབས་ལ།

༄༅། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་བཀྲིན་མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

གུས་པས་བསམ་པ་བཅོས་མ་མེད་པས་ཞུ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ་ལྟར་གསལ་བར་རྟོགས། ཉེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་གཅིག་པུ་ཡིད་དུ་འོང་། འཇིག་རྟེན་མཁན་ལ་བརྟེན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར། དེ་ཤར་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་བསིལ་བར་གྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་ནི་ཡར་ངོའི་

དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ཤས་ རིམ་བཞིན་དུ་གང་བས་ཤུགས་ གྱི་འོ་ད་དང་འོད་ཞེས་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་ ལྟར་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་དཔྱ་འི་བར་ཐེག་པ་ཐུན་ མོ་ང་དང་ཐུན་ མོ་ང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གསལ་ལ་མ་འ་དྲེས་ ཤིང་། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དག་གི་མཐུ་ལས་ཐེག་པ་གོང་འོག་ལས་ཇི་ལྟར་བརྩོ་མས་པ་ལས་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ ན་མ་མཐོ་བ་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཉེས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་སྨུན་པ་ མཐའ་དག་སེལ་བ་ལས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མི་ནུས་ཤིང་། མཐུན་ཕྱོགས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་སྟོབས་ཀྱིས་གཅིག་པུ་ཁོ་ནས་འབད་མེད་དུ་མཛད་ ནུས་པ་སྙེ་འཇིག་ རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ ཞིང་ལུས་པ་མེད་པ་མཐའ་དག་ཕན་དང་བདེ་བ་འི་ལམ་བཟང་ལ་འགོད་ པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་བརྩོ་ན་པ་ཉམས་པ་མེད་པའི་རང་མདངས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་དྭངས་པར་གྱུར་པ་ནི་ཞིང་ང་དེའི་ བདག་པོ །ས་གདུལ་བྱའི་མགོན་དུ་དེ་མ་ཐག་ཤར་ཙམ་ཉིད་ནས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བ་ན་གླིང་འདིའི་ཚ་གདུང་སེལ་བ་ བཞིན་༼ ༽བ་མཐའ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པ་འི་ཚ་ནད་དྲག་པོ་བསིལ་བར་གྱུར་པ་ལགས་ན་དགོས་པ་འི་དབང་གིས་དཔལ་ལྡན་ བླ་མ་མཆོག་ཉིད་ཞབས་པད་བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་གྱི་ངོ་བོར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་འི་སླད་དུ། རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་བདག་ཅག་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བླ་མ་མཆོད་པ་དང་། དཔའ་བོའི་སྟོན་མོ་འབྲེལ་བའི་ མཁའ་འགྲོ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཐོན་དུ་བཅང་ཏེ་ངག་ལམ་ནས་མངོན་བརྗོད་ཀྱིས་གསོལ་ཐོག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ གི་ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དྲི་མ་མེད་པ། ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་སྙེ་འདོགས་ཅན་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་བ་ཚེ་དང་ ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུ་ + + བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན། དགྱེས་བཞིན་བཞེས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་ བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གཡོ་བ་མེད་པ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ ལགས།

།ཡང་དཔལ་འབར་ཞུ་ཟིན་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇོ་རྗེའི་གར་མཁན་མཆོན་དཀྱིལ་ཏ་ལྷུང་དབང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་འབད་མེད་དུ་སྤྲོ་ལ་བཞིན་པ་ནས་ད་ལམ་གསུང་མཆིད་གནང་རྟེན་བཅས་སྤྲུལ་སོན་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ ཏུ་ཆེ། མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུར་འ་དིར་ཡང་འཚོ་བ་བདེ་ཞིང་། ཕྱོགས་འདིའི་བྱེད་སྒོ་རིམ་སེལ་དུ་ མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ ། སླད་མར་ཡང་ ། བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་ བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཟླ་ན་འབར་བ་ཞིག་པ་ནས་རྗེས་བརྩེ་སྨི་འདོར་བའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ གཉའི་རྒྱུན་བཞིན་སྤྲོ་ལ་བ་མཁྱེན། འདེགས་མཆོན་དང་སྐུའི་མཚམས་ཞུའི་ལྷ་རིག་ཟུང་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་ ཕུལ།

།ཀོང་པོ་ཆོས་རྫོང་ཁྲུལ་ཚོས་ཁང་རྩེའི་བླ་མ་དགེ་ངཤེས་ལགས་སུ།

༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དྲུར་སློབ་གར་རོལ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་རྒྱལ་ བ་སྲས་དང་བཅས་པ་གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་མཆོག་ཉིད་སྙིགས་དུས་ཀྱི་མཐའ་

འདིར་མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་ནི་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་སྤྲུལ་ནས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་དག་པ་འདི་ལྟ་བུར་གོ་ཞིང་ད་ལམ་བུའི་མདུན་མཚམས་རྟེན་སྐྱལ་བ་ཀྱང་འཁྱེར་ལགས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཡྲན་ཀྱང་བྲག་གཡབ་ཞིབ་དཔྱོད་ལ་ཐོན་དགོས་གཤིས་ཡུལ་དེར་ཐྲ་སོར་བྲག་གཡབ་དཀར་བཙུ་གྲུགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་ཕྱག་བྲིས་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་དང་རྒྱས་ཆེ་བ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱིས་བ་རྒྱན་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་བླ་མ་ཐུ་ཕྱིས་མཚོན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། དགའ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་གསལ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། བར་སྐབས་ནས་དམ་སྲི་ལོག་སྨོན་ཅན་གྱིས་འཁྲུལ་ལས་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་མི་མཐུན་པའི་རྫི་འཁྲུགས་བརྟན་པའི་རྨ་འབྱིན་དང་། འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞིད་དུ་གྱུར་པ་འདི་དག་ཐུར་དུ་ཞི་ནས། འཁོས་ཐེབས་བདེ་འཛགས་ཡོང་བའི་ཁྲབ་འཇོམས་བྱེད་སྔ་ལེགས་ལམ་ཡིད་སྨོན་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྐབས་འདུག་དང་། ཕྱིར་འཁོར་དང་བསྟུན་ཐུར་དུ་ཞལ་དཀྱིལ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ཆོག་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡོ་བ་མེད་པ་རྟར་བཞིན་ནས་གསུང་མཆིད་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཡོད་པ་མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ།

།དེ་མོ་སྨོན་ཟུར་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་ན།

༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐྱབ་དབང་བཀྲིན་མཚུངས་མེད་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

སྐུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དམ་པ་མཆོག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལེགས་གསུང་ཀུན་གྱི་ཉིང་ཁུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་ཐོ་ག་ནས་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་མང་དུ་གསུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་འཁྲོག་པའི་མཐར་རི་དྭགས་རྨས་མཁན་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་པར་འཚོ་བཞུགས་སུ་ཡོད་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ། ཉེ་ཆར་ཡྲན་བྲག་གཡབ་ཞིབ་དཔྱོད་དུ་ཐོན་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་བདེ་ཐབས་གཞན་ཕན་བགྱི་བ་ལམ་དུ་འགྲོ་ཕྱིར་མགོན་པོའི་མཁའ་འགྲོ་གནང་བབས་ཀྱི་སློ་ནས་དབང་ འདུས་ཀྱི་ལྷགས་བ་སྐྱེན་དང་བཅས་བརྩེ་སྐྱོངས་དང་འབྲེལ་བབས་སྐྱབས་འཇུག་རྟར་གཡོ་མེད་པ་ནས། ཐུར་བར་དགྱེས་ཞལ་དངོས་མཇལ་ཞུས་ཆོག་པའི་ཐུགས་འདུན་བཅས་བརྩེ་འཛོར་མེད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་བཀྲིན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་སྐྱབས་མགོན་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

སྐུས་པས་ཞུ་གསོལ་

དེང་གི་ཆར། དབང་བཅུ་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྐྱུ་འཁྲུལ་བྱི་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་བྱེད་པོ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ལ་རྩུ་ལ་བསྟན་གཞན་དབང་ཀྱིན་གྱི་མི་འཇུག་པ་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ནས་ཕྱི་རྩུང་པའི་མདུན་མཚམས་འདྲིའི་བཀའ་བྲིས་གནང་རྟེན་ལེ་ཚན་བཅས་སྐྱལ་ཐེབས་བཀྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ། ཡྲན་ཀྱང་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་ལས་གསར་སྨྲད་མེད་ཅིང་། ལམ་བགྲོད་བདེ་བ་ནས་རྒྱ་མདར་འབྱོར་སྐབས་སུ་མཆིས། སྨྲད་མར་ཡང་། འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་མཁར་ཞབར་བའི་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆུ་ཕྲུར་གྱི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྟར་གཡོ་མེད་པ་ནས། ཕྱུར་དུ་དགྱེས་

ཞལ་མཇལ་ཚོག་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཆེ་ན་པོར་མངའ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་སྨན་ལམ་རིན་པོ་ཆེར་འདེགས་མཆོད་ལྷ་རིག་བཅས་ཚོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།བླ་མ་རྒྱལ་མ་ཚན་ལགས་སུ།

༄། །ལྷ་རིག་སྒྲ་བ་གྲུབ་པའི་ཁྲུ་མཆོག་གང་གི་དྲུང་དུ།

ཆེ་ད་འབུལ། ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་གསང་ཆེན་བདུད་རྩི་འི་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཟབ་དཔྱའི་གནད་དོན་ལུང་རིག་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒོ་གསུམ་གན་ད་དུ་བསྟན་པའི་ཐུགས་དམ་གཡེལ་བ་མེད་པར་བཞུགས་ལས་ཆེ། བར་སྐབས་འདིར་གཡེང་བའི་ཚུ་བོས་དལ་མེད་དུ་འཁྱེར་བས་མ་ཁོམ་པར་ཡི་གེ་ཀྱང་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དགོངས་ཁྲེལ་མེད་པ་དང་། ད་ལམ་བུའི་མདུན་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཤར་བའི་ཡི་གེ་གནང་འདུག་པ་དཔྱད་དཀའ་ཡང་། ཚད་མར་ངེས་སྙིང་བཅས་སྲང་བླངས་ལ་ཞིབ་བརྟགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རིང་མིན་ཕྱིར་འཁོར་གྱི་ངོས་མཇལ་ཞུས་མཐུད་ལ་དེ་བར་སྐུའི་ཟབ་རྒྱུན་དང་། ཐུགས་སྨོན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཞར་ཡང་མི་འགོག་པ་ཞུ་ལགས། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚོས་དགེ་བར

ཕུལ།

།སློབ་བུའི་ཐུགས་སྲས་བླ་མ་རྒྱལ་སྲས་ལ་འབུལ་ན།

༄། །སྤྲ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་འི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། རིང་མོ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་སྐུ་ལ་དྭང་དོན་དུ་འ ང་འདུ་འཕྲུགས་ཀྱི་ས་དཔེན་ཅིང་། བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་འི་ལུང་གི་ཇི་ལྟར་ཉོད་པ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུགས་བརྩོན་ལྷོད་མེད་དུ་བཞུགས་ལས་ཆེ། རྣམ་གཡེང་པའང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཉེར་འཚེ་འི་རྐྱེན་དང་མ་འཕྲད་ཙམ་ནས་བྲག་གཡབ་ཞིབ་དཔྱོད་དུ་ཐོན་སྐབས་ལགས། མཚམས་འབུལ། ཇི་ལྟར་བུའི་མདུན་གསུངས་ཕེབས་བཞིན་སྤྲོ་བོ་ཡུལ་གྱི་བདེ་ཐབས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཀ་གནམ་པ་ནས་ཞུ་ནན་ཆེ་བ་ཡོད་ན་འགྲོ་ཕན་གྱི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེ་བ་བཅས་རེ་བ་བཞིན་ཕེབས་བསྐྱོད་ཐོག་བླ་བ་གཉིས་གསུམ་ལྷག་འགྱངས་མེད་ཀྱི་གོང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གྲུབ་རྗེས་སྐྱབས་མགོན་སྤྲུག་གི་བཀའ་རྒྱའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ངེས་པར་དུ་དབུས་འགྱུར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་བསྐྱོད་ངེས། བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་སྒོས་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་རྣམས་མི་འཚོལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་ཐུགས་བཞུགས་དང་། སྨྲད་མར་ཡང་། གཞི་ལམ་གྱི་ཡོལ་གོ་ཚོས་གཟུགས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ལ་འགལ་སྦྱོང་མཐུན་སྦྱོར་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་མཐའ་དག་ལྷོད་མེད་ནས། རིང་མིན་ངོས་མཇལ་ཞུས་ཚོག་པ་ཐུགས་མཆོད་འཇགས་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

། འབྲས་ལྗོངས་གསེར་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུར་འབུལ་ན། +

༄། ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རྫོགས་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་། སྐྱེ་བའི་འཕྲེང་བ་དུ་མས་ཚོགས་བྱང་གི་རྟུལ་མང་གཅིག་ཏུ་ཕྱུར་བ་སྐུ་འཚོའི་ལྷུན་པོ་བརྟན་ཅིང་། ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་སྨིན་པའི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་བང་རིམ་མངོན་པར་མཐོ་བཞིན་པ་ནས་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ་མདུན་གསུང་ བྲིས་ཞིབ་ཆ་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་མཆོག་ཏུ་བརྟས། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་པར་མཆིས། མཚམས་འབུལ། ད་ལམ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕེབས་བསྐྱོད་ཐུབ་ཚེ་ངོས་མཇལ་ཞིབ་ལྷིངས་སོ་གནས་ས་མཚམས་སུ་ཐུབ་བརྟན་དྲི་མ་མེད་པ་ཡུན་མཐར་གནས་ཤིང་། འབངས་རྣམས་ཆོས་སྲིད་ཀྱིས་སྐྱོངས་བའི་མཛད་འཕྲིན་གོང་འཕེལ་དུ་སྐྱོང་དགོས་བསྐུལ་འདེབས་ཞུ་འོས་སོགས་ཚེམས་མེད་ཞུ་འདུན་ཆེ་དུང་། ད་ལམ་ཕེབས་མ་ཐུབ་རྐྱབས་ངག་ཚབ་ཀྱི་རྫོང་ཚོག་ཏུ་གསོལ་ཀྱུ། སྔོ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་གྲུ་རེ་རེར་བདེ་ཐབས་ཀྱི་བྱེད་པོ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་སྣ་ཚོགས་པས་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་རྒྱ་ནང་གི་བླ་མ་རྣམས་ལྷ་བུ་ལས་ལྷོ་ཕྱོགས་སྲས་གནས་ཀྱི་ཆར་གདུལ་བྱ་སྐྱོངས་བར་རྒྱལ་དབང་པད་མས་ལུང་གིས་མངགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གང་ཡང་སྙིགས་འགྲོའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་ཐུགས་མི་ཁྲུམ་པར་ཇི་ལྟར་གཟིངས་དང་ཟམ་པ་སོགས་བསྒྲོད་པར་དཀའ་བའི་ཆུ་བོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དགོས་པ་ཁོ་ན་འི་ཆེད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཚོ་ད་ལྡན་དུ༔ཁའི་རྒྱུད་པ་ལ་དཔག་པས་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷག་པར་དུ་གཟིངས་མཐོར་ སྐྱོང་བ་བདག་བས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཉིད་ནམ་ཡང་འདོར་བ་མེད་པ་ཞུ་ ཞིང་། ཡུལ་བབས་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་ཐོགས་ རིགས་གང་ཅི་ནས་ཀྱང་ལེགས་ལམ་གང་ཆེ་འཕྲུལ་ཡུན་དུ་ཞུ་ རྩི་ས་ཡོད་པ་བཅས་ད་གོངས་མཆོད་རོལ་བ་ནས། སྙད་མར་ཡང་། དགེ་མཚན་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐུ་འཚོའི་ཟབ་བརྒྱན་ལྷོད་མེད་ནས་ཐུགས་ནང་བརྩེ་བའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་གསེར་བྱེ་འདྲེན་མའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་དང་ + + བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། ཡང་ཁབ་གཅིག་ལ།

༄། ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ལྷ་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་དགེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་བོན་སྨིན་པ་སྐུ་མཆོག་ལྷའི་ལྗོན་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་ཅིང་། ཆོས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདབ་འབྲས་རྒྱས་བཞིན་པ་ནས་ནང་མའི་བཀའ་ བྲིས་གནང་ རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་གནང་འབྱོར་ ངོས་མཇལ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དགའ་སྤྲོར་གྱུར། འདིར་ཡང་བདེ་བར་མཆིས། མཚམས་ཞུས ། སྙད་མར་ཡང་ ། དགེ་ལེགས་ཀྱི་མཚོའི་འབྱུང་གནས་མཆོག་སྐུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཟབ་གཞིས་ལྷོད་མེད་ནས། ཐུགས་ནང་དགེ་བའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་འཕབ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

\+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་། འཕེབས་བཀུམ་མཁྱིད་གང་། སེག་འགྲོས། དཀྲིས་ལྡུ།

། སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན། +

༄༅། །སྐུ་བ་རིགས་བསྟན་འགྲོའི་སྲོག་ཤིང་མཚུངས་མེད་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གཞི་ དང་ལམ་གྱི་ཡོལ་གོ་ཆོས་གཟུགས་བཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་མཆོག་གར་གྱི་དབང་པོ་མཛེས་བརྗིད་ངོམས་ཤིང་། གང་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་བཞིན་པར་བཞུགས་རིང་ན་ས་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་ས་པས་མ་བོར་བའི་ བཀའ་སྒྲིགས་གནང་རྟེན་བཅས་སྩི་བསྐུལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེར་ཟུང་ཀྱང་འབྱུང་ཁམས་སྐྱོམས་ཤིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙིང་མར་ཡང་ ། བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་འཇོ་བའི་གཞི་དང་གཏེར་དུ་གྱུར་པའི་མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ལེགས་ཚུལ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡོ་བ་མེད་པ་ནས། རྗེས་བཙེས་མི་ལྡོག་པའི་ཡིབས་ཚོགས་ཀུན་དལ་ འབབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱུན་དང་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། སྣར་ཁམས་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འབུལ་ན།

༄༅། །བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དཔལ་ལས་བསྐྱེད་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟུང་བསྟན་གསེར་རིའི་དཔལ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། གཞན་ཕན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགེ་མཚན་འབུམ་ཕྲག་ཏུ་མཛེས་བཞིན་པ་ནས། གསུང་ཡིག་རྟེན་ལྡན་བཅས་སྐུལ་སོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་སྦྱར་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙིང་མར་ཡང་ ། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། ཡོངས་ལ་ཕན་བདེའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར་པའི་མཛད་འཕྲིན་ཡར་རྒྱས་ནས། རྗེས་བརྩེའི་ཡིབས་ཚོགས་ཀྱང་ཆུ་བོ་རྣམ་བཞིའི་འགྲོ་འོང་བཞིན་སྐུལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རྫས་ཆོས་བཟང་པོར་

ལ།

། ལྷ་མདུན་བྲག་སྣ་བླ་མ་ཚེ་ཨ་ཚམས་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་ཟིན་ལ།

༄༅། །བཀྲིན་མཚུངས་མེད་རྗེ་ རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཕྱུས་ཞུ། དེང་གི་ཆར་ རང་སྣང་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ངེས་དོན་གྱི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟི་བྱིན་ངོམ་ས་བཞིན་པ་ར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་དགོངས་པ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ། མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་བདེ་ཞིང་། ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙིང་མར་ཡང་ ། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་སྟོད་བཙུད་ལ་དབང་བ་རྣམས་ནི་བགྲངས་བྱའི་ཁྱུར་གྱིས་ནམ་ཡང་

+ འཕེབས་སོར་ལྷ།

བཟྡོ་བར་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ན་རྫོན་བྱོན་གོང་མ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ར་ལོ་རྡོ་གྲགས། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་ཇི་ལྟར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་དགོངས་པ་དང་དགོས་པ་རྣམས་ཐུགས་ལ་འདེགས་པར་མཛད་དེ། འཇམ་མགོན་གྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་མཐར་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ཉེ་བླ་དང་མཉམ་པའི་ཚེའི་རིག་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པའི་བདེན་པའི་གནས་ཀུན་གྱི་མཐུ་ན་སྣང་དུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་སྙིང་ཁོང་ནས་གསོལ་བ་ལགས་ན། རེ་བ་འབྲས་ལྡན་གྱི་བཀའ་བཞེས་འཕྲལ་དུ་སྩོལ་བ་མཁྱེན། གསོལ་བ་འདེབས་རྗེན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །ཚད་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྐྱོང་བ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་མཐུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྨད་དུ་བྱུང་བ་བཞུགས་རིང་ནས། ཁ་རྟེན་བྲག་གཡབ་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཕྱག་བྲིས་རྟེན་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྨྲེ་ཆེ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདེར་ཡང་བདེ་ཞིང་ལས་དབང་གིས་རྡིག་པའི་བགོ་སྐལ་སྤྱོད་པ་ཟད་མེད་མཆིས། ཉེ་ཆར་ སྨད་མར་ཡང་། སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཆེད་དུ་ལྷ་རྫགས་རྟེང་འཛིན་དང་མོ་ས་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཀུན་ཚང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷོད་མེད་ནས། རྗེ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་ཚུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོངས་པ་ནས། དམ་ཚིག་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འཕྲུད་པའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་དལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།བཀྲས་ལྷུན་སེང་ཆེན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་སེང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བས་ཞུ་བ། ཇི་ལྟར་སྟོབས་བཅུ་གཞོག་ཚུལ་རྒྱས་པའི་མཁའ་ལྡིང་དབང་པོ་སྲིད་པའི་གཡང་རོང་ཉམ་ང་བར་མི་ལྟུངས་ཤིང་། ཆོས་དབྱིངས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལྟ་ལམ་དུ་འཕགས་ཀྱང་། དེ་ཉིད་དུ་ཞི་བའི་ ་བ་ལ་མི་གནས་པ་སྨྲར་ཡང་བསམ་ཞིང་སྲིད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་སྟོན་པ་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཁོ་ན་ལགས་པ་བཞིན་ ང་འདིར་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཛུམ་ཞལ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་བྱོན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིབ་གཡོགས་མེད་པ་གསར་དུ་ངོམས་པའི་གཏམ་སྙན་བདུད་རྩི་ར་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བསམ་བཞིན་བཀྲིན་ལ་དད་ཕུས་ཀྱི་སྤྲུ་ཕོང་རབ་ཏུ་གཡོས་པར་གྱུར། ད་ལམ་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཆོན་བྱེད་དུ་བཀྲིས་པའི་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས། རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ན་བཟའ་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དགྱེས་བཞེས་ངོས། མི་རིང་བར་མཁས་མང་གླུ་དབང་སྟོ་ང་ཕྲག་དགྱེས་དཔྱུར་རོལ་བའི་རྩ་གཏེར་ཆེན་པོ་ལེགས་བཤད་ཛ་ཌ་སྒྲོ་གས་པའི་ཁྲུ་མཆོ་ག་དམ་པར་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐོ་ན་ཚུད་ནས་བཟུང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་ཞུ་མཆིད་དང་འབུལ་མཆོན་བཅས་ཞིབ་ཆ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ཆོ་ག་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུར་དུ་བབས་པ་ནི། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་ཀྱི་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ལགས་ན། སྙིགས་དུས་རྒུད་པའི་སྨན་པས་སྐོང་བཅུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ཡོག་པར་བྱེད་པའི་དུས་འདིར་ཐུགས

ཏྲེའི་ཚོད་དཀར་ཞུགས་དྲག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་དུས་ལས་བབས་པ་གནོན་མི་ཐ་བས་ན། བློ་རྩོལ་གྱི་ཚིག་འདི་དག་ལེགས་བཤད་གྱི་མཆོད་སྦྲིན་དུ་ཚེ་མི་ཐོགས་ཀྱང་། བྱིས་པས་མ་ཡི་གམ་དུ་སློ་ཞིང་འདོད་གདུང་གི་ཞུ་མཆེད་ཟློལ་མེད་ལགས་པ་མཁྱེན་རབ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་བརྩེ་གས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡུད་ཙམ་ཐུབ་པ་ནས་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་དཔལ་སྟུག་ཞིང་གི་མགོན་པོ་ལྷར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པའི་སྐལ་བཟང་ཡུན་དུ་སྐྱོ་ལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཞུགས་དྲག་ཏུ་སྐྱོང་ས་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕྱུལ།

།སྐྱིན་གླིང་ཁྲི་ཟུར་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །སྟ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་རིག་འཛིན་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གི་གདུང་དྲི་མ་མེད་པ་ཁྲི་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

།ཕྱོ་བོ་ལྕེམས་བ་ཞི་བླ་མ་ཚོས་རྗེ་ལགས་སུ།

༄༅། །རྒྱ་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་སྤྱན་སྔོང་བཀྲ་བ་བླ་མ་ཚོས་རྗེ་ལགས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཆེད་འབུལ། དེང་གི་ཆར། སྐྱེ་མཆེད་ཡར་ངོར་འཕེལ་བའི་གང་སྤུའི་ཟླ་བ་ཕྱི་ནང་སྣ་གཙན་གྱི་སྐྱི་བ་སྟུན་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། བསྐྱུ་བ་མེད་པའི་མཆོག་གསུམ་ལ་ཐུགས་གཏད་དེ་རྒྱལ་བས་ལན་བརྒྱར་བརྟགས་པ་དབེན་པའི་རི་ཉམས་སུ་སྐྱོང་བའི་ངང་ནས་ཐུགས་ཉམས་བདེ་སྟོ་ང་གི་རོ་ལ་པའི་གཤིས་ལུགས་མདངས་སུ་ཤར་བའི་གསུང་འཕྲིན་རྟེན་ལྷན་དབང་འདུས་མདུན་གནང་འབྱོར་ཡོད་ལ་སྤྲོ་བ་ཐོབ། ཁོ་བོས་ཀྱང་རྗེ་གསྟོད་འབའ་ཞིག་ལ་གཞོལ་བའི་རྣམ་ཐར་ངན་སྐྱུག་ཁྲོན་པ་བཞིན་གནས་ཚུལ་དུ་འབུལ་སྤྲོ་བ་མ་མཆིས་ཀྱང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱ་བ་མཐར་དག་ལམ་འགྲོ་ཡི་ཐོག་ས་ངན་པོ་འཛེ་བཅས་ཀྱི་བཀོད་ཁྲབ་ལེགས་པར་ཟིན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཐོན་སྐབས་ལགས། མཆམས་ཞུ། སྙད་མར་ཡང་། འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གཟུགས་སྐུ་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མི་ལྡོག་པ་ནས། ཐུགས་ནང་བརྩེ་བའི་གསུང་མཆེད་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཡུ་རྒྱུད་ཀྱི་འཆིང་བ་བཞིན་ཚད་མེད་དུ་ཞུ་སྨོ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕྱུལ།

།སྤྱི་དགེ་སེ་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དཔོན་སྤྲུལ་སྐུ་སོ་སོར་འབུལ་ན།

༄༅། །མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཁྲུ་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བས་བཏུད་དེ་ཞུ་བ། ཚད་མེད་ཚོས་དབྱིངས་ཐབ་མོས་བསིལ་བདེའི་སྙིང་པོས་ཟེན་པ་གསལ་སྐུ་ཆུ་ཤེལ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུབ་བསྟན་མཁར་ལམ་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་ཏུ་འཕགས་ཤིང་། ལྷ་གྲུབ་རྣམ་དག་གི་ཐབ་གསང་བདུད་རྩི་འི་ཐིག་པ་སྐྱེ་རྒྱུའི་དྭངས་མཆོར་འཕེབས་བཞིན་

པ་ནས་གསུང་ཁྲིམས་གནང་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་གནང་འགྱུར་ཡིད་རབ་སྨྲ་བའི་ཚོར་བ་སྒྲོམ་པོ་ཐོབ། འདིར་ཀུང་མཆོག་གསུམ་བྱིན་བཅས་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་གསེར་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ཁྲབ་འཛོམས་ལེགས་ལམ་དུ་ཆེ་བའི་སྨུ་ཞིག་མཆིས། མཚམས་ཀྱི། སྙད་མར་ཡང་། ཚེ་དང་། གནས་དང་གདུལ་བའི་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སློན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལགས་ན། སྐྱིགས་དུས་སུ་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་ནམ་མཐུག་གི་རྒྱ་ཕྲན་ཕྲ་བ་ཡིད་ཀྱི་ཚོར་མ་བཟོད་དཀའ་བ་འདི་དག་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་ཆ་བརྟན་པོ་བཞེས་ནས་གཟུགས་སྐུ་རིང་དུ་འཚོ་གཞིས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷོད་མེད་ངོས། ཉེན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཤུགས་ཆེའི་གདོན་གྱིས་བརླམ་པ་བདག་ཀྱང་དལ་འབྱོར་གྱི་བསྒྲོད་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ནམ་ཡང་འདོར་བ་མེད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། འདིགས་མཆོད་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། ཡང་ན །

༄༅། །ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་སྐྱུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་རིང་ནས་ཕོམས་པའི་ལས་ལམ་གྱི་དལ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་འདུས་པ་སྐུ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་མ་མ་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་། ཆོས་ལེགས་མཛད་ཀྱི་དབུ་བའི་འཛུམ་འཕྲེང་གཡོ་བའི་ངང་ནས། ཐུགས་ཉིའི་གསུང་ཁྲིམས་གནང་རྟེན་བཅས་གནང་འགྱུར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུ་ཁམས་བདེ་ཞིང་ཞི་དྲག་གི་ཁྲབ་ཆ་ལེགས་ལམ་ཆེ་བར་མཆིས། མཚམས་ཀྱི ། སྙད་མར་ཡང་ ། དགེ་ལེགས་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐུ་འཚོའི་ཟབ་བརྒྱན་དང་། རང་བསྟན་གྱི་སྙིང་པོ་སྨིན་པའི་མཛད་བཟང་ཐར་བཞིན་སྐྱོང་བ་ནས། ཐུགས་གནང་དགེ་བའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་འབབ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། ཞི་ལུ་རི་སྤྲུག་སྤྲུལ་སྐུར་འབུལ་ན །

༄༅། །བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཞུལ་ཀྱུར་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་བསྟན་པ་དང་མཐའ་ནས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གཉིས་པ་ཀླུ་བུ་གང་གི་སྐུ་མཆོག་རྗེ་ཛྫ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩེ་བརྒྱ་འབར་བའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟན་ཅིང་། ཚིག་བ་ཤད་དང་པོ་ལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་མི་འཛིན་པར་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོར་དངོས་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྲ་བ་དཔྱད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྒྱལ་བ་སྣམས་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚད་ལ་མ་ནོར་བ་ཉིད་ལ་བཞུགས་ནས་དཔལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་པ་ཁོ་ནར་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དབེན་པར་གནས་བཞིན་པ་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་སེམས་འདིར་ལས་ངན་ནག་པོས་ས་བོན་བ་ཀླུ་ན་པ་འབབ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་ལའང་རྒྱལ་བ་ཛོ་ཛྫེའི་ལྷགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་བརྟག་པའི་ཀློང་བྱ་ཐོག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། གནས་སྐབས་སུ་ལུས་སྲོག་འདུ་འབྲལ་ཀྱི་གོ་སྐབས་མ་ཤར་ཞིང་། ལེགས་སྤྲོལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ར་རྟོམ་པ་ཡང་ཡིད་སྨོན་ཕྱིར་འགྲུབ་ནས་གངས་ཅན་རྒྱལ་པོའི་བརྟེ་གནས་ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་ལྷ་སར་རིང་མིན་ཕྱིར་བསྐྱོད་བྱེད་ཉེའི་གཡེང་བ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་འབུལ།

སྲིད་མར་ཡང་། སྟོང་གསུམ་མི་འཛད་པའི་འཛིག་རྟེན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱུར་བུར་བརླམས་པ་ལས་ཀྱང་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་གསུངས་ཤིང་། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་གཟིངས་འདི་ཉིད་ཡུན་དུ་འཚོ་བའི་མཐུན་སྤྲེལ་སྦྱི་དང་། བྱེ་བྲག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྐབས་བདུད་རྩི་འཕེབ་སྤྲུངས་སོགས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་བླ་མའི་སྤྱན་དམིགས་སུ་གསལ་བ་མན་ངག་ཁྲུངས་ལྡན་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་གྱི་རིང་འཚོའི་བརྟེན་བསྒྲིགས་པ་ལ་ལྷོད་པ་མེད་ཅིང་། དབེན་པའི་རྒྱུན་ནི་ཞི་བར་གསུངས་པའི་དོན་ལ་བརྟེ་གཅིག་ཏུ་འབད་པ་ལྷུར་ལེན་ངོས། མི་རིང་བ་ངོས་མཐའ་ཐོག་ལེགས་བཤད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ངོ་མཚར་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྐྱིད་ཚོག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། བརྟན་བསྲུང་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིན་བཅོལ་བཅས་ནར་མར་ཐུགས་བཅངས་ཡོད་པ་ཞུ། རྟེན་བཀྲིས་ཁ་བཏགས་བཅས་ཟླ་ཚེས་ལ་

ཕུལ།

། རྒྱང་ཡོན་པོ་ལུང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར།

༄༅། །མང་དུ་ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་གཏན་ལ་དབབ་པར་སྨྲ་བ་ལ་དབེ་ན་པའི་གནས་སུ་བཞུགས་པ་སྐྱོང་བ་པ་ཚད་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ནས་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་དང་བཅས་པ་གནང་བ་འཁྱོད། དེང་སང་གི་དུས་ན་མཆོག་གསུམ་བླ་ན་བསྐུར་བའི་དད་པ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཕྱུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་ཅི། ཕྱོགས་མཐུན་ཙམ་ལ་ཡང་ཆེས་ཅུང་བས་ན་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དཀར་བ་དགོན་ཞིང་། ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་འབྱུང་བའི་སྒོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གང་ཡང་ཤེས་པ་དཀའ་བའི་དབང་གིས་གངས་ལྗོངས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཟེར་ཆེན་རྟེན་དང་རྟེན་པར་བཅས་ལ་སྲིད་ཞུ་སྨྲ་བ་པ་ཅུང་ཤས་ཀྱི་ཐབས་ལ་དཔག་ན་གྲོམས་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་འདིར་འཛོན་སྲུས་དགའ་རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་། མཆོད་པ་ཡང་རྐྱང་མ་ཆག་ཙམ་ཡོད་འདུག་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ལྷ་ཁང་འདི་ཉིད་མ་ཐར་འདུལ་དང་རྡ་གཏོན་དུ་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང་། དོན་ལ་ཐོག་མར་གཙང་དབུས་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་རྗེས་ཕྱག་བཏབ་པ་མཐུན་ཞིང་། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་རྟེན་གནས་དང་འབྲེལ་བས་གངས་ལྗོངས་སྤྱི་ཡི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲོག་རྩ་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་སོང་། རྒྱང་གི་སྐུ་བ་ཕྱུག་ཀྱང་ལེའུ་བདུན་མའི་གཏེར་གནས་དང་། རིག་འཛིན་གོདྡེམ་སྐུ་བ་ཀྱི་གནས་སོགས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་པས་འདིར་ནི་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པ་ནི་གང་ཟག་གིས་གནས་གསོ་བ་དང་། གནས་ཀྱིས་གང་ཟག་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པ་བསྟན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་ཚོགས་ཕྱུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གྱུར། ངོས་ནས་ཀྱང་དང་བའི་དད་པས་དྭངས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་མཆོན་བྱེད་དང་འབྲེལ་བར་བཀྲིས་གསོ་སྨོངས་དང་། བརྟན་བཞུགས་རབ་གནས་འབུལ་བའི་རྒྱ་སྨོར་ཐོག ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱུན་གྱི་བློ་བཙུང་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་དང་། ལེགས་བཅོས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་རྣམ་ཐར་རིན་པོ་ཆེར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡུལ་གྱི་བདེ་ཐབས་དང་། ཁྱད་པར་མཐའ་དམག་བཟློག་པ་ལ་ཕན་དུ་རེ་ལགས་ཤིང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བབ་ལ་རྟགས་ན་ལོ་ཤས་དགའ་རབ་ཨེ་ཡོང་སྙམ་ཀྱང་། མི་ནུས་ཀྱི་སོ་ནམ་ཡུལ་ལ་མཐའ་བའི་གཉིད་འཁྲུལ་རྫུན་ཚང་ལས་མ་མཆིས་ཀྱང་། སྐབས་འགར་བདེན་བདེན་འདྲ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག་པས། ཉིད་ནས་ཐུགས་དམ་བརྟག་པ་ནན་ཏན་མཛད་པའི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཐེབས་གསལ་ངེས་འདོ་ངསུ་ཡོད་པ་དང་མཁྱེན་ཆེན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་། གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་བརྟན་གསར་བཞེངས་མཛད་རྩི་ས་ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ཅན་ནས་གསུངས་པའི་དྲག་པོ་ཀརྨ་གུ་རུ་མི་ཚད་ཞལ་

ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གཤེགས་པ་ ཞིག་འགྱུ་བ་ན་དགོས་ལུང་ནང་བཞིན་མཐའ་དམག་བཟློག་པ་ལ་བརྟགས་སམ་སྐམས་འདི་ནས་ཀྱང་རྣམ་དཀར་ཞལ་འདེབས་སྟོང་མིན་ཙམ་དུ་བགྱི་ཤེས་པའི་ལྷ་རྫས་ + བཅས་ཕུལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ཆུ་ཐིག་གི་རྒྱུན་ལྷུང་བ་བཞིན་འཇོད་པ་མེད་པ་དང་། ཐེག་པ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་འཇོམས་པར་མི་འགྱུར་བར་བཞེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཉིད་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མངོན་དུ་མཛད་པ་དེ་འི་ཚེ་བདག་ལའང་བདུད་རྩི་བགོ་བཤའ་ཐོག་མར་སྩོལ་བ་ལགས། ཟླ་ཡིག་གཟིགས་རྟེན་བཅས་བགྱི་སཔའི་ཆོས་དགེ་བར་

ཕུལ།

།སྡེ་དགེ་ཁྲུལ་ཁམས་པ་བླ་མར་འབུལ་ན། +

༄༅ །སྐྱབ་རིགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར།

དེང་འགྲོ་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་བོན་སྨིན་པ་སྐུ་འཚོ་བསམ་འཕེལ་ལྷོན་དབང་མཆོག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། ལེགས་མཛད་ཀྱི་འདབ་བ་རྒྱ་འདོད་རྒྱུར་གྲོལ་བཞིན་པ་ནས་གསུང་མཆིད་རྟེན་ཁ་བཏགས་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་ཆེ། མཆོག་གསུམ་བྱིན་མཐུར་འདིར་ཡང་བདེ་ཞིང་། བྲག་གཡབ་སྐྱོད་འཁྲུན་ལེགས་ཚོད་སྐབས་སུ་མཆིས། ཉེ་ཆར་དམ་པ་མཆོག་ཉིད་རང་ངོས་ཀྱང་མཇལ་འདོད་ཆེ་བ་ཡོད་རུང་ད་ལམ་འཕྲུལ་མཇལ་ཐུབ་མིན་བྱུང་ནའང་། རེ་ཞིག་ཡུན་འགོར་ཡོང་ཚོད་ལ་སྩད་ནས་རིམ་བཞིན་ཞབ་ཆ་ཞུས་མཐུད་ཐུགས་མཆོར་སེམ་འཇུག་ངོས། སྙད་མར་ཡང་ ། ལེགས་བྱས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་བ་སྐུ་འཚོ་ཡུན་དུ་བརྟེན་པའི་ཟབ་བརྒྱན་ལྷོད་མེད་ནས། ཐུགས་ནང་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་དལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། རྟེན་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།སྡེ་དགེ་ཐར་རྩེ་མཁན་པོ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅ །རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

དེང་དགེ་ལེགས་རྣ་ལྷུང་དབང་པོའི་འཇུམ་དྲོས་ཀྱིས་བསུས་པའི་སྐུ་འཚོ་འདབ་བ་རྒྱའི་དཀར་ཚལ་བཞད་ཅིང་། འགྲོ་ཕན་འཕྲིན་ཀྱི་གེ་སར་རྒོད་བཞིན་པ་ནས་གསུང་བྲིས་རྟེན་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་བརྟས། འདིར་ + + སྙད་མར་ཡང་། ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོར་ཟབ་གཉིས་ལྷོད་མེད་ཐོག། ཕྱོགས་དེར་ས་སྤྱོད་གང་གི་བཞེད་པ་བསྐང་བ་དང་ཆོས་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་ལས་ཁྱབ་བརྡལ་སྤར་ཐུབ་ནས། རྗེས་བརྩེའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་གཙའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། རྟེན་ལྷ་རེག་དང་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

+ འཕེབས་སོར་གསུམ་སེག་འགྲོས་ཀྱི།

།སྡེ་དགེ་སྐུ་ཞབས་ལ་འབུལ་ན། +

༄། །མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་སྐུ་ཞབས་ལྷུགས་ལ་ཆོས་མཛད་ལགས་རིན་པོ་ཆེར།

དེང་ལེགས་བྱས་ཀྱི་མ་དྲོས་

རྡོང་མཚོ་ལས་འཕགས་པ་སྐུ་འཚོའི་ལྷུན་དབང་བརྟན་ཅིང་། ལེགས་མཛད་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསེར་གྱི་ག་བུར་སྨིན་བཞིན་པ་ནས་ཐུགས་ནང་དགེ་བའི་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་བཅས་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་བརྟས། འདིར་ཡང་འདུ་ཤུང་བདེ་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྣོན་ཉེར་མཆིས། སྔད་མར་ཡང་། སྐུ་འཚོ་ཟབ་བརྒྱན་ནམ་ཡང་མི་ཉྫོད་ནས། ཐུགས་ག་ཤིན་གྱི་རྒྱལ་གསུང་ཀྱང་གསེར་བྱེ་འདྲེན་པའི་ཀྱང་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ལྷ་རྒྱ་རི་པའི་ཁྲི་པར་འབུལ་ན། †

༄། །ལྷ་རིས་བློ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ཕྱན་ས་སྐྱོད་མཚུངས་མེད་དམ་པ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས།

དེང་གི་ཆར། བསྟགས་འོས་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་སྐུ་འཚོ་རི་དབང་ལྷུན་པོ་བརྟན་བརྟེད་ཆགས་ཤིང་། སྲིད་འབབས་ལར་རྒྱའི་མཛད་བཟང་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་རིང་དུ་དགྱངས་བཞིན་པ་ནས་གསུང་མཆིད་རྟེན་ལྡན་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་ཆེ། འདིར་ཡང་བདེ་བ་ནས་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ས་ལ་བ་སྟོན་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ། དེ་གའི་རྫེ་འབབས་ལར་རྒྱའི་ཞིབ་དཔྱོད་སྐོར་གཞིས་དོག་ཆབ་དཀར་ཁྲུལ་འཁྲུན་དཔྱོད་འབུམ་ཚང་བྱུང་ཞེས་ཕེབས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ད་དུང་གཞིས་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་སྒོ་གང་ཅི་ཉམ་པས་སོར་ཆུད་ཡོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་གཟབ་ལྷིངས་དགོས་པ་ཕྱག་ཟུར་སྐྱེད་རྟོད་པར་ཡི་གེ་ཟུར་དུ་སོང་བ་དང་། ད་ལམ་འདི་གར་གནང་རྟེན་དེ་དག་དེ་གའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཞུགས་ན་ལེགས་ལམ་ཆེ་བ་བཅས་མཛེས་མཚོན་ཙམ་མིན་ལགས་པ་བཀའ་འཛིན་ཀྱང་ཕྱིར་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། ལར་རྒྱའི་མཐུན་སྦྲེལ་ཞུ་དོས་དམ་དོན་ཞུ་བ་གཞིར་བཅས་པས་དེ་དོན་ཐུགས་འཛགས་ནས། སྔད་མར་ཡང་། སྐུ་འཚོ་གསུང་དྲུང་གི་ངོ་བོར་བརྟན་པའི་ཟབ་གཞིས་དང་། འཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྲུབ་གོང་འཕེལ་ནས། ནང་ལུགས་གསུང་མཆིད་ཀྱང་འཆི་མེད་མཚོད་ཡོན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

+ འཐེབས་སོར་གསུམ་སེག་འགྲོས་ཀྱི།

† དགོ་སློག་མཚྭབ་གང་། འཐེབས་སོར་ལྔ་སེག་འགྲོས་ཕྱེད་གསུམ་སྐྱབས།

།འབྲས་ལྗོངས་སྐྱོད་པར་འབུལ་ན། +

༄། །འབྲས་ལྗོངས་ས་སྐྱོང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་། མངོན་པར་འཕགས་པ་བསོད་ནམས་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཡལ་ག་ཡོ་འདབ་ཀྱི་གོས་བཟང་དང་འགྲོགས་པར་སྐུ་འཚོ་འཆི་མེད་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་པོར་ཚུགས་ཤིང་། སྲིད་འབངས་ཕན་བདེར་སྐྱོར་བའི་མཛད་ཕྲིན་གྱི་དྲི་གསུང་མངར་པོར་ཁྱབ་བཞིན་པས་ལེགས་སོ་བརྗོད་པའི་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་བཅས་སོན་འབྱོར་ཡིད་སྨྲེ་ཐོབ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། བརྟན་སྲིད་ཞབས་འདེགས་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བར་མཆིས། མཚམས་ཞུ །
སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། མགོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་འཚོ་ཡུན་འཚོའི་འཁྲོད་སྐྱོང་སྐྱོང་ཞིང་བསྟོད་མེད་ངོས། ས་མཚམས་རང་སྲིད་དང་བཅས་པར་ཕྲབས་ཆེན་མཛངས་པ་འི་འཕྲུལ་ཟབ་ཀྱི་འཇམ་པོར་སྐྱོང་ཞིང་། མཆོག་གསུམ་བླ་ན་བསྐུར་པ་སོགས་ས་སྐྱོད་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྟར་བཞིན་ཐུགས་མཆོང་རོལ་བ་མཁྱེན་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་བླ་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ །

༄། །ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་གྱིས་མགོ་བ་འབྲས་ལྗོངས་ས་སྐྱོང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། དྲི་མེད་སྔོན་ལམ་དག་པའི་དལ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་འཕྲུལ་བ་སྐུ་འཚོ་བསམ་འཕེལ་ལྷ་ལ་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་དང་འགྲོགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་རང་སྲིད་བདེ་བར་སྐྱོང་བ་འི་མཛད་བཟང་གིས་ཕྲབས་འཕྲིང་འབྱུར་བཞིན་པ་འཚོ་བཞུགས་ + མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་། གཞལ་དུ་མེད་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་མཆོག་སྐུའི་མཐུན་སྦྱིན་ལྷོད་མེད་དང་། སྲིད་འབངས་འཛམ་དར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་དགེ་མཚན་ཡར་རྒྱས་ནས་ཐུགས་ནང་དགེ་བའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་ཞོལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ །

༄། །དེང་སྐྱེ་བ་མང་པོའི་སྔོན་ལམ་དང་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་མངོན་མཐོ་འི་སྐུ་རི་དབང་ལྟར་བརྟེད་ཅིང་། དད་བརྩོན་ལྷག་བསམ་དང་རང་འབངས་བདེ་བར་སྐྱོང་བ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་མཛེས་བཞིན་པ་ནས་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྤྲོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འདིར་ཡང་གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདུ་བ་

+ འགོ་ཤོག་མཇུབ་གང་། འཕེབས་སོར་ལྔ། དཀྲིས་བཞི། ཕྱེད་གསུམ་རྟེབས། སེག་འགྲོས་ཀྱི།

བདེ་ཞིང་། སྟོད་མར་ཡང་། འཕྲུལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་མར་འདོན་ཅིང་། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་ལ་དད་འདུན་རྩེ་གཅིག་གི་བློ་ནས་ས་མཚམས་བསྟན་སྲིད་ཞི་འཛམ་གྱིས་སྐྱོངས་བའི་སྲིད་ཚུལ་བཟང་པོ་སྔོན་བྱུན་ཆོས་ཀྱི་གདན་སའི་འདོན་སྐྱོངས་རྩ་བ་ནས་འཛིར་བ་འདི་གཏན་ནས་མི་འགབ་པར་མཐོང་བས་ན། ད་དུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྟེན་འབྲེལ་མཐའ་དག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཁྱེན་གཟིགས་ཀྱི་དཔྱད་པས་ཐུགས་ལྷུས་གང་ཤེང་དང་། ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞིག་མཛད་པ་དང་། ཅི་སྟེ་དགོངས་གཞི་དང་། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་ན་བདག་གི་ཞུ་བར་མི་སྤྲོབས་པས། སྐྱབས་མགོན་སྲིད་སྐྱོངས་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུའི་ཞུ་ཤིག་ཕྱག་རྟགས་འཁོད་པ་ཞིག་འཕྲུལ་གནང་ཡོད་པ་ནས་ཞུ་ཤིག་ངེས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་སྣན་ལྷོངས་ཞུས་ཚོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་པས་ཐབ་གླིངས་ཡིད་བཞིན་མ་མར་ཕུད་རྩམ་འཕྲུལ་བ་མཁྱེན་ཞུ། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

སྨྲུལ།

།ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོར་འབུལ་ན།

༄༅ །ལེགས་བྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཕགས་པ་མང་ཡུལ་ས་སྐྱོང་པ་རིན་པོ་ཆེ་འི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། ངང་གི་ཚར། རྣམ་པར་དཀར་བའི་དལ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འཁྲིལ་བའི་སྐུ་འཚོ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བའི་མ་མ་རྟོག་མས་དཔེན་ཅིང་། སྲིད་འབངས་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་འབྱོར་བའི་ལས་ལམ་བཟང་པོ་འི་རང་གཤིས་ཀྱི་རླབས་འཕྲེང་འཇུམ་བཞིན་པར་བཞུགས་པ་ནི་རབ་དགའི་ཚོར་བ་ཐོབ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ངོས་ཀྱང་ཉེ་ཉོ་མེད་ཅིང་། དམག་དོན་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་གཡེང་བ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ། ས་སྐྱོང་དམ་པ་ཉིད་སྐུ་ན་ཚོད་ཕྲ་མོ་ཉིད་ནས་ཇོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱད་ཆོས་བ་ཞིན་དུ་ང་རྒྱལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུན་མཐའ་དག་ཐེལ་གྱིས་གནན་ཏེ་རང་སྲིད་དབང་ཕྱག་ཏུ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་པའི་ངོ་མཚར་ལ་བངགས་པ་བ་རྗོད་པའི་ལེགས་བྱའི་ཞུ་འཕྲིན་ཞིབ་ཅ་རྗེས་སུ་ཕུལ་ཚོག་པ་དང་། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེད་མར་བསྒོ་སློན་ལོག་པའི་མཐུ་ཅན་ཨ་སེར་འབྱོར་བ་ནས། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་འབངས་ས་ཐོག་ཏུ་ཀོ་ལ་ངན་གྱི་གཡུལ་གཤོམ་བ་གྱིས་པར་ཇི་ལྟར་ བྱི་མ་ལེབ་ཀྱི་མར་མེ་འི་འོད་ལ་ལྷུ་བ་པ་བ་ཞིན་བཀས་མངགས་པའི་ལྷ་དམག་རྣམས་ནས་སྐད་ཅིག་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། ལ་དྭགས། སྦྲ་ཏི་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ལྷ་སེར་དང་འབྲེལ་ཐོགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཚང་མ་བདེ་བར་དབུགས་དབྱུང་ནས། དཀར་འཛམ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་གསར་དུ་ཤར་བའི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་ཕྱག་མཛོད་མགོན་པོའི་མགྲིན་ལམ་དུ་གསོལ་བ་བཞིན་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེར་འཁྱིལ་ངེས། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་བཀྲི་ན་དང་དུ་བཞེས་ཏེ་སྔར་ཡང་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་འི་མཆོག་སྐུ་ཡུན་དུ་བརྟེན་བ་འི་ཐབ་གཞིས་དང་། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རང་སྲིད་བདེ་བར་སྐྱོངས་བའི་མཛད་ཐབས་ལ་དཔའ་འཛངས་བརྟུལ་ཕོད་པ་འི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་དཔུང་ཆེན་པོས་ཚངས་པའི་དོ་ཟླར་སྐྱེས་ཆེ་ཞིང་། ས་སྐྱོང་གོང་མ་གོང་མ་རིག་པའི་རྣམ་ཐར་བསྟན་པའི་ཞབས་ཟུང་འདེགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་འབྲས་ལྡན་ཟླ་བ་འི་ངོ་མཚར་བཞིན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ སྐྱོང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གཟེངས་མཐོ་ར་བཞུགས་པ་ནས་འདིར་ཡང་བསྟན་ལ་གཅིག་གྱུ་ར་ཀྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་སྣང་བ་བརྒྱུད་པའི་རལ་གླང་བཞིན་སྩོ་ལ་བ་མཁྱེན། ཡི་གེ་གཟིགས་རྟེན་ལྷ་ག་བཅས་བླ་ཆོས་བཟང་པོར་

སྨྲུལ།

།མོན་ཐང་ས་སྐྱོད་པར་སྩལ་བའི་ཞུ་ཐེམ་ལ།

༄༅ །ལེགས་བྱས་ཀྱི་དཔུང་སྟོབས་དང་བ་མོན་ཐང་ས་སྐྱོད་པ་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

ཆེད་འབུལ། དེང་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་། ཚོགས་བྱུང་འཛིན་མའི་ལྷ་བར་བརྐྱམས་པའི་སྐུ་འཚོ་ས་ཏ་ཀ་རིའི་འཁྲི་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་ཅིང་། རང་སྲིད་ལུགས་བཟང་མི་ཉམས་པའི་ལེགས་མཛད་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལོ་འབྲས་ཡངས་པོར་གྲོལ་བཞིན་པའི་རིང་ནས་ད་ལམ་ངོས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ཕྱོགས་ས་མཚམས་སྐོར་གཡེངས་སུ་གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་བཞིན་བསྐྱོད་པར་དེ་ག་ནས་དཀར་མཚོ་འི་ལེགས་ལམ་མི་འགོག་པའི་ཆེད་མི་སྣ་ངོ་བོ་རིག་འཛིན་རྣམ་སྣང་རྟོ་ཧྲེ་ཙན་གྱི་མདུན་གསུང་ བྲིས་རྟེན་བཅས་འགྱུར་བ་ཡིད་སྨྲ་འི་དཔལ་དུ་འཕྲིལ། འདིར་ཡང་ + སྙད་མར་ཡང་། ཕན་བདེ་འི་གཞི་རྟེན་སྐུ་འཚོ་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་འཕྲོད་གཞིས་དང་། རྣམ་དཀར་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་ཕྲིན་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བརྩོན་པ་ལྷུར་བཞེས་ཅི་ནས་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་རྟེན་ལྷ་རྫས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅ །ཆེད་འབུལ། དེང་གི་ཆར་ཡང་། བརྟགས་ངོས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ས་སྐྱེད་པའི་སྐུ་འཚོ་མེ་ན་ཀའི་འཁྲི་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་ཅིང་། ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་མཛད་པའི་ལོ་འབྲས་ཁྱོན་ཡངས་སུ་གྲོལ་བཞིན་པའི་རིང་ནས་གསུང་བྲིས་རྟེན་བཅས་འགྱུར་སོན་ཡིད་སྨྲ་འི་དཕྱིད་དུ་སྐྱེན། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ + སྙད་མར་ཡང་། ཕན་བདེའི་གཞི་རྟེན་སྐུ་འཚོ་ཡུན་བརྟན་གྱི་འཕྲོད་གཞིས་དང་། རང་ཞབས་བདེ་བར་འཁོད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལྷུར་བཞེས་ཅི་ནས་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོད་པར་འབུལ་ན།

༄༅ །ལེགས་བྱས་རྒྱ་མཚོ་འི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། རྣམ་དཀར་ལེགས་ལམ་གྱི་ས་བོན་གཙང་མ་དྲི་མེད་སྨོན་ལམ་དག་པའི་རྟེང་མཆོར་སྨིན་པའི་སྐུ་འཚོ་རིན་ཆེན་བདུད་ལྡན་གྱི་ལྷོན་པ་མཆོག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམ་གསུམ་གཙུག་ཏུ་མཆོད་པའི་དགེ་མཚན་དང་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྲིད་འབངས་ཕན་བདེ་འི་ལམ་བཟང་ཡངས་པོར་བ་ཀླི་བ་ ཆོས་ལྡན་མེས་དཔོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་འི་ རྗེས་སུ་བཞུགས་པའི་ ངོ་མཚར་འབྲས་བུའི་ལན་ཧ་ རིང་དུ་དཔྱང་བཞིན་པར་བཞུགས་རིང་ནས་གཉེར་ཆེན་དང་། མདུན་སྐོར་བཅས་ཀྱི་མདུན་འཛིར་ཡང་བ་རྩེ་བས་མི་དཀྲུད་པའི་གསུང་བྲིས་རྟེན་བཅས་གནང་འགྱུར་ཡིད་སྨྲ་འི་དཕྱིད་དུ་སྐྱེན། གོང་མ་མཆོད་

ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། བཀའ་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ཁྱབ་ཆ་ལྷོད་མེད་དུ་མཛེས། མཚམས་ཞུ་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བྲིས་དོན་བཞིན་ས་སྤྱོད་མཆོག་ནས་གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་གལ་ཆེ་ལྷག་བསམ་ཐུགས་བརྩོན་དང་སྣང་ངས་ཀྱི་གཉེར་ཆེན་དང་འདུན་འཁོར་ངོ་གཡོག་སོགས་ཆེད་བཙོང་བསྐྱངས་པ་དང་། སྔོན་ནས་བསྟན་དོན་གང་ཅིར་ཐུགས་འཁུར་བསྐྱངས་སྐོར་ཀྱང་ཤང་ཆེན་པོར་སྣན་ཞུ་ཀྱང་ཕྱུལ་གྲུབ་པ་བཅས་གང་ཅི་ནས་ལེགས་ལམ་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་། རང་རེའི་ས་སྤྱོད་ཡབ་མེས་རིམ་པ་ནས་ཐུགས་བློ་ནང་གཞིན་དམ་ཚིག་གཅིག་གྱུར་ལ་རྟེན་པས་འདི་གར་ཐུགས་བློས་བ་རྗེད་འགེལ་ནང་བཅར་གྱི་བཀའ་མཆིད་ཕེབས་པ་མ་ཟད། གཉེར་ཆེན་དང་འདུན་འཁོར་བཅས་བློ་གྲོས་མཐུན་ཞིང་། གང་ཅིར་ཤ་ཚའི་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཡོད་མཐུན་ཕོ་ན་འདུག་པ་བཅས་སྐོལ་བསྐུར་ཞིབ་ལྷིངས་ཐོག་ནས་མཐུད་ཤོར་ལེ་འཁོན་མི་འབྱུང་བའི་ལེགས་སྐྱེལ་ཉེས་བསུབ་འདི་ག་རང་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་གཡེང་མཛད་མ་དགོས་པ་དང་། འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་དོན་སྣ་མ་ཆེ་ཚང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་བཀའ་དོན་ཅི་གསུངས་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་འགན་འབུལ་བར་དཔང་ཆབ་མདོ་བ་ནས་བྱས་ཏེ་འབྲུན་དཔྱོད་ཞུས་སོང་ཞིང་། རྒྱུད་ཚང་ཕྱོགས་དཔྱ་བླ་མ་རྣམས་མ་འཛོམ་པར་རྟེན་རིམ་འགྱུངས་ཀྱི་གསལ་ཆ་མ་བྱུང་ཞིང་། འདི་སྐོར་ངོས་ལས་བྱ་བཅས་དང་། གཉེར་ཆེན། ཆབ་མདོ་པ་སོགས་ནས་དགེ་བཤད་ཟིག་བཀྲོལ་མཐར་ཕྱིན་འགྱོད་པ་མེད་པ་ཞིག་བྱེད་རྩིས་ཀྱང་བེགས་ཆགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བའི་དཔུང་འཇུག་དགོས་རིགས་ཤར་ཚེ་རྒྱུད་ཚང་ཕྱོགས་གཏོགས་སྡེ་དཔོན་རྣམས་དང་། མི་སེར་བཅས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིལ་མེད་པས་སྡེ་དམངས་རྣམས་ཕྱི་རུར་བྱེད་རྩིས་མང་བ་དང་། གོང་མ་ཆེན་པོའི་ལྷ་དམག་ཕན་ཚུན་ཡོད་ག་ཤིས་ཡུན་འགོར་ཆེ་བ་ཡོང་ཚོད་མ་འདྲ་བ་བཅས་ དེ་ག་ནས་ཀྱང་གནས་སྐབས་དམག་འཐེར་མ་ཚུང་བ་ ཞིག་ཏོག་ཁག་མང་གྲུབ་གནང་ཐོག་སྐབས་མཚམས་དང་བསྟུན་པའི་བསྡོན་དུ་གྲི་ སྒྲོ་བཅག་དང་དགྲ་ཐབས་ཀྱི་ས་གནས་གང་འགབ་སོགས་ཅི་ནས་རང་བྱུས་རྒྱལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་རང་རེའི་མཚན་ལ་གང་ཅིར་འཕྲུལ་ཐུགས་སུ་དགེ་བ་ཞིག་འདི་ག་རང་ནས་འཁུར་ལེན་ཐོག་ག་ཉེར་ཆེན་དང་ སྐོལ་བསྐུར་གྱི་འབུས་ཤོར་མེད་པའི་ཟབ་ཐོན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་པ་ས་དམག་མི་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཞུ་ཡིག་ཐུལ་འབུས་དང་། ཡང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་འགྲིག་མཚམས་བྱུང་ཚེ་དེ་མཚམས་སུ་དགོངས་བདེའི་གནས་ཚུལ་ཕུལ་འབུས་བཅས་ཐུགས་མཆོར་འཇགས་པ་ནས། སྙད་མར་ཡང་། མགོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྐུ་མཆོག་ཡུན་དུ་བརྟེན་པའི་རྣམ་དཀར་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོག་པ་མེད་པ་ནས། རྗེས་བརྩེའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་ཐུར་རྒྱུན་ནང་ལུགས་སུ་ཞོལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་གོས་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོ་

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། བསྔགས་པར་འོས་པས་ལེགས་བྱས་ཀུན་ཁྱབ་གྲུ་གཟིངས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་སྐུ་འཚོ་བཙུ་གཉིས་བདག་པོ་འི་འཛུམ་ཞལ་འབར་ཞིང་། ལུགས་ཟུང་མཛད་བཟང་གི་སྣང་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྒྲོ་བཞིན་པར་བཞུགས་རེང་ནས་རྗེས་བརྩེའི་གསུང་ བྲིས་གནང་རྟེན་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་བརྟས། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་ + མཚམས་ཞུ། སྙད་མར་ཡང་། རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཡོངས་སུ་འཕྱེལ་བའི་སྲིད་ཁམས་བདེ་ཞིང་བསྟན་འགྲོ་ཕན་བདེའི་སྨོག་རྩར་སྐུ་འཚོ་ཡུན་དུ་བརྟེན་བའི་ཟབ་

གཞིས་ལྷོད་མེད་ནས། ཕྱུགས་ནང་དགེ་བའི་ཡེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཞོལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་དགེ་བར

ཕུལ།

།རྒྱལ་མོའི་ཞུ་ཟིན་ལ།

༄༅། །མངོན་མཐོའི་རིགས་ལས་འཕགས་པ་སྐྱེ་རྒྱུའི་བདག་མོ་གང་གི་སྐུ་དྲུང་དུ།

དེང་། ཚོགས་བཟུང་གསེར་ལྡན་གླིག་མོའི་ཀློ་བར་སྨུམ་པ་སྐུ་འཚོ་རིན་ཆེན་དང་པོའི་རང་ཁམས་གསལ་ཞིང་། ལེགས་ལམ་ཀྱིན་དུ་འདྲེན་པའི་དགེ་མཛད་ཀྱི་འོད་མདངས་འཛུམ་བཞིན་པ་ནས་ནང་ལུགས་ཀྱི་གསུང་ཕྲིས་ཞིབ་ཆ་གནང་རྟེན་བཅས་གནང་འགྱུར་ཡིད་སྨྲ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུ + མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་། དགེ་ལེགས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སྐུ་འཚོ་ཡུན་མཐར་བསྐྱེད་བའི་ཐབ་རྒྱུན་ནས། ཕྱུགས་ནང་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་འབབ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོང

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །མངོན་མཐོའི་རིགས་དང་མཁྱེན་བརྒྱའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་དབང་མོ་ཚེ་རིང་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་། ཚོགས་གཉིས་ཚུ་ཀླུང་འབུམ་གྱི་འཇུག་ངོགས་སྐུ་འཚོ་ཡིད་བཞིན་མ་མཉྫོག་པས་དབེན་ཅིང་། རྣམ་དཀར་ལེགས་མཛད་ཀྱི་དབུ་བའི་འཁྲིང་བ་མྱུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཀུན་ཏུ་འཛུམ་བཞིན་པ་ནས་གཉེར་ཆེན་མདུན་ཐུར་འཁྲུད་བཟང་པོའི་གཞུང་བསྐྱངས་ཀྱི་ནང་མའི་གསུང་ཕྲིས་རྟེན་བཅས་གནང་འགྱུར་ཡིད་སྨྲའི་དཔྱིད་དུ་སྨིན། འདིར་ཡང་བདེ་ཞིང་ལས་དོན་བཀོད་ཁྲབ་ལ་བརྩོན་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ། ཕྱག་ཕྲིས་དོན་གསལ་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་འབྲེལ་བའི་གཞུང་བཟང་པོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྐུ་ཉིད་ནས་ཀྱང་འདི་གར་ཕྱུགས་ནང་ཉེ་གཙང་གི་བཀའ་ཕྲིས་ཡེབས་དོན་བཞིན་ཞི་དྲག་གི་བྱེད་སྒོ་ཅི་འདྲ་དགོས་ཚུང་འདི་ག་ནས་འགན་ཡིན་ནང་ལུགས་སུ་ཞུས་ཏེ་གཉེར་ཆེན་དང་མོ་ལ་བསྐུར་ཐོག་འཕྲུལ་ཡུན་དུ་མཚན་ལ་མིདམན་པའི་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱ་སོགས་ཞིབ་པ་ས་སྲིད་ཀྱི་ཞུ་ཁོངས་སུ་ཕུལ་བ་ཀླར་དགོངས་འཛུགས་ནས་ཕྱུགས་གཡེང་རིགས་མཛད་མ་དགོས་པ་དང་། ད་དུང་ནང་ཚགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རིམ་ཕུལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་ཞིང་། སྙད་མར་ཡང་། གཞལ་དུ་མེད་པའི་ལེགས་ཕྱས་ཀྱི་གཉེར་མཛོད་སྐུ་འཚོ་ཡུན་བརྟན་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་དང་། རྣམ་དཀར་ལེགས་ཕྱས་ཡར་ངོ་བཞིན་འཕེལ་བར་འགྲུབ་པ་རྫུར་བཞིན་ནས་ཕྱུགས་དགེའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་གསེར་བྱེ་འདྲེན་མའི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར

ཕུལ།

། བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་ལ་འབུལ་ན། +

༄༅ ། གོང་མ་ཆེན་པོ་འི་བཀས་མངགས་བོད་ཀྱི་བྱ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་དུ་བཞུགས་པ་ཨམ་བན་ཆེན་པོ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཕྲན་བུ་བཀའ་སློབ་བ་ཤད་སྒྲ་ནས་ཞུ་བ། ཨམ་བན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཁམས་ཉི་མ་ལྟར་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། ཞབས་ཏོག་ཏུ་འཁོད་པ་རྣམས་བྱམས་གཟིགས་བསྐྱེན་གྱིས་ཁྱབ་བཞིན་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་དང་བསྐྱེན་གཞལ་དཀའ་ཀྱུར། བཀས་མངགས་ཨམ་བན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེར་ཕྲན་བུ་བཀའ་སློན་ཀྱང་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཞིང་། ཀྱང་ཨམ་བན་ཆེན་པོའི་ཞབས་འདེགས་ལ་འབུས་ཤོར་མེད་ཙམ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙིད་མར་ཡང་། ཨམ་བན་ཆེན་པོའི་སྐུ་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་འཁྲོད་གཞིས་སྐྱོད་མེད་ནས། ཕྲན་མོངས་པའི་མི་ལ་བྱམས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཀྱང་སྐྱི་བོར་སྤྲོ་ལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་རྟེན་དང་། མཚམས་ཞུ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ཁ་བཏགས་བཅས་དེང་རེ་སྔང་མཁར་ནས་ཕྲན་བཀའ་སློན་བ་ཤད་སྒྲ་བས་

ཕུལ།

། བཀྲིས་ལྷུན་ཇོ་སག་བླ་མ་ལ་འབུལ་ན། †

༄༅ ། ཐུགས་བྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྱན་ཡངས་ཕྱག་མཛོད་ཇོ་སག་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་ཡང་།

བསྟགས་འོས་བསོད་ནམས་ཉ་ཕྱིབ་ཁྱིག་པར་སྨིན་པ་སྐུ་འཚོ་རིན་ཆེན་གྲོལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་མཚར་རྒྱས་ཤིང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་སུ་སྨིན་པའི་མཛད་དགེའི་འོད་ཆགས་ཀྱི་ད་གེ་མཚན་འབར་བཞིན་པ་ན་ས། ཤིང་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲ་ལྡན་དབང་པོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་པའི་རྟེན་འབྲུང་ལྷ་ཇུས་བཅས་སྐྱལ་སོན་ཡི་ད་སྒྲོ་འི་སྣང་ཡོད་དུ་གྱུར། འདིར་ཡང་འབྱུང་ཁམས་བདེ་ལྡན་ནས་རྒྱལ་ཐབས་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་ཁྲུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙིད་མར་ཡང་། སྐུ་འཚོ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་མཆེད་བླར་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཟབ་གཞིས་དང་། འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ཡར་ཟླའི་འཕེལ་བར་འགྲུབ་པ་ནས། ཐུགས་ནང་དགེ་བའི་གསུང་ཕྲིས་ཀྱང་དལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་། འཕེབས་མཐུན་གང་། དྲུང་འོག་ཏུ་ཚུད་ཙམ་གྱི་དཀྲིས་དང་། ཁ་ཡིག་མི་དགོས། ནང་དམ་རྒྱབ།

† འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་། འཕེབས་སོར་བདུན། ཤོག་འགྲོས། དཀྲིས་ལྟེ། ཕྱེད་གསུམ་སྟེབས། དམ་སྦྱང་།

།ལྷུགས་ལ་ཆོས་མཛད་ལ་འབུལ་ན། +

༄༅། །མཁྱེན་པའི་སྤྱན་ཡངས་ལྷུགས་ལ་ཆོས་མཛད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

དེང་སྐྱ་འཚོའི་རི་དབང་བརྟན་ཅིང་། མཛད་ཕྲུབ་ཀྱི་བང་རིམ་ཐེ་མཐོར་བརྩེགས་བཞིན་པ་ནས་གཉེར་ཆེན་མདུན་ནང་ལྷུགས་ཀྱི་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་བཅས་གནང་འབྱོར་ཡིད་སྤྲོའི་སྙིང་པོར་སྨིན། འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་བགྱིས་སྒྲི་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་འབུལ། ཕྱག་ཕྲིན་དོན་གསལ་གཉེར་མདུན་འཁོར་བཅས་ལ་ནང་གཉེར་སྡོ་བསྡུར་གྲོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ལམ་གང་ཆེའི་འགན་འཁུར་དམ་དོན་ངེས་པར་ཞུ་སྒྲོ་བས་ས་སྒྲུད་དང་། དབང་མོའི་ཡིག་ཁོངས་སུ་ཕུལ་བ་ལྟར་དགོངས་མཆོང་སེམས་པ་དང་། སྙད་མར་ཡང་། དགེ་ལེགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སྐུ་འཚོའི་མཐུན་སྦྱིལ་དང་། མཛད་བཟང་རྫུར་གཡོ་མེད་པ་ནས། ནང་ལྷུགས་ཀྱི་གསུང་མཆིད་ཡང་ཡང་ཡོད་པ་ཞུ། གཟིགས་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།སོག་པོ་ཁྲུ་རི་བློན་ཆེན་ཆེ་ཆེན་ལྷང་ལ། †

༄༅། །མངོན་པར་མཐོ་བའི་ རིགས་ སྟོ་ནས་སོགས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོར་བསྐུར་ངོས་ཁྲུ་རི་བློན་ཆེན་ཆེ་ཆེན་ཧན་ལྷང་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་བསྐྲུན་པའི་མཆོག་སྐུ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་བརྟན་བརྟེན་ཆགས་ཤེང་། གོང་མ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འདེགས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ནོར་ འཛིན་ལ་སྒྲུད་པའི་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་མཛད་བཟང་གོང་འཕེལ་ནས་བརྩེ་འདོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྲིན་དང་རྟེན་བཅས་ གནང་འབྱོར་བགྱིན་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་། འཁོས་བསྟུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་ཞབས་ཁྲུར་བརྟོན་བཞིན་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ ། སྙད་མར་ཡང་། འབངས་ཀུན་བྱམས་བརྩེ་ས་སྐྱོངས་བའི་སྤྱི་ནོར་ཆེན་པོར་ལུན་ནས་ལུན་དུ་འཚོ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱིལ་ལྷོད་མེད་ནས། ཐུགས་རྗེས་མི་ལྷོད་པའི་ཡིབས་ཅོགས་ཀྱང་ཞིལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཆོན་ལྷ་རིག་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་གསུམ། དྲི་བཟང་སྤུར་སྤུར་བདུན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

+ འགོ་ཤོག་མཇུབ་གང་ འཕེབས་སོར་གསུམ། སེག་འགྲོས་ཀྱི །

† འགོ་ ཤོག་མཐོ་གང ། འཕེབས་སོར་བརྒྱད། དྲུང་ཐོག་ཏུ་རྩ་ད་ཙམ། ཕྱེད་གསུམ་ རྟེབས་ལྷག་ཙམ། དཀྲིས་ལྷ། དམ་སྦྱང་།

།སོག་པོ་ཁྲུ་རེ་ཧུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ། +

༄༅༅། །མཁྱེན་པའི་གཞོག་ཐབས་གྲོལ་བ་ཁྲུ་རེ་ཧུ་བླ་མ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ཞིབ་ཉེར་བུའི་ཁམས་ལྷར་དྭངས་ཤིང་བཞུགས་འཇགས་ནས་ཕྱག་ཕྲིན་རྟེན་བཅས་གནང་བ་དངོས་མཇལ་ལྟར་སྤྲོ་བ་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུ་ཕྱུང་བདེ་བ་སྔར་བོ་བཞིན་མཆིས། མཚམས་ཞུ་སྙད་མར་ཡང་། མཆོག་སྐུ་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་ཞབ་ཀྲས་ཀྱི་རྟེན་མེད་ནས་གསུང་མཆིད་ཀྱང་འཕབ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་རིག་བཅས་ཆེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།སོག་པོ་ཁྲུ་རེ་ཕྱུག་མཛོད་ཨེར་ཏེ་ནི་ནོ་ཡོན་ལ། †

༄༅། །ཟབ་ཡངས་མཁྱེན་པའི་མཛོད་འཛིན་ཁྲུ་རེ་ཕྱུག་མཛོད་ཨེར་ཏེ་ནི་ནོ་ཡོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། ལེགས་བྱས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཕགས་པ་ཙནྡྲ་མ་ཎིའི་རང་ཁམས་གསལ་ཞིང་། བསྟན་སྲིད་ཀྱིན་དུ་འདེགས་པའི་དགེ་མཛད་ཀྱི་མགོ་དགུ་ཆར་དུ་འཇོ་བཞིན་པ་ནས་མི་སྣ་གསོལ་དཔོན་ཅན་གྱི་མདུན་གསུང་ཕྲིན་རྟེན་ལྡན་གནང་འབྱོར་བགྱུན་ཆེ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྟེར་འདིར་ཡང་འདུ་ཁམས་ལ་གསར་སྙད་མེད་ངོས་འཛིན་ལས་ཞབས་འདེགས་ལ་ཕྱུས་བརྩོན་སྐྱེད་བཞིན་པར་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མར་ཡང་། དགེ་མཚན་རྒྱ་མཚོས་འཕྲུད་པའི་སྐུ་མཆོག་རིང་འཚོའི་མཐུན་སྦྱོལ་ཞར་ཡང་མི་ལྡོད་པ་ནས། རྗེས་བརྩེའི་གསུང་མཆིད་ཀྱང་འབབ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། འདེགས་མཚོན་ལྷ་གོས་བཅས་ཆེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱི་ལྷུན་རྒྱས་ལ། ‡

༄༅། །བ་ཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱི་ལྷུན་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་གི་ཆར། སྐུ་མཐར་མེད་པའི་ལེགས་ཚོགས་འཇོམ་པའི་སྐྱེ་མ་སྤུངས་གསུམ་རྣམ་དག་གི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷུན་རྒྱས་སྐུ་མཆོག་རྟེ་བས་སྟོང་འབར་བའི་དགེ་མཚན་ངོམས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བཞེད་སྲོལ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྲང་དོར་སྤྲོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་བྱེ་བའི་རྟེ་

+ འགོ་ཤོག་མཁྱེད་གང་། འཕེབས་སོར་བཞི། སེག་འགྲོས་ཀྱི།

† འགོ་ཤོག་སོགས་གོང་བཞིན།

‡ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་དོ། འཕེབས་མཐོ་གང་། དྲུང་ཡིག་ཧུ་མ་ཚད་ཙམ། ཤོག་བསྒྲིལ་གྱི་ཕྱེད་གསུམ་སྟེབས་ལྕག་ཙམ།

དཀར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཛིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་ཤེས་པའི་སློབ་ཡོན་དུ་སྩོལ་བཞིན་པ་ནས་སྐྱབས་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་འཆིང་ཐག་གི་མི་ལྡོག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་རྟེན་ལྷ་རིག་ཐུབ་དང་། བསྟན་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་ཆེན་པོའི་བསྲུང་མདུད་གསུམ་བཅས་སྐྱེལ་འབྱོར་བགྲིན་ལ་དང་གུས་ལྷག་པར་ཐོབ། གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འི་དགེ་འདུན་ཆོས་སྲུང་དང་ བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེར་ཁོང་ཅག་ལ་འང་ཉེར་འཚོ་མེད་ཅིང་། ཞི་དྲག་ཐབས་འདེགས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་སྙིང་པོར་འགྱུར་རེའི་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ཁྱུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ། ལྷ་སྲི་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྟན་དོན་ལར་རྒྱར་བདག་དོན་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོར་ལུང་ཞུ་བསྐྱངས་པའི་རིམ་གྲོ་ཀྱང་འཕྲུལ་དུ་སྒྲུབ་གནང་ངེས། བཀའ་ཁྲིམས་ཞིབ་ལྷུག་ཐེབས་དགོངས་དོན་སྙིང་བཅངས་ཀྱི་འདིར་ཡང་རིམ་གྲོ་རྣམས་འབད་སྒྲུབ་ཞུ་བཞིན་ལགས་པ་དང་། འདི་གའི་ལར་རྒྱ་ཞུ་སློ་རྣམས་ནས་བསྟན་དོན་སྙིང་བཅངས་ནས་འཆི་ཉུས་ཞུ་རྟེ་ས་ཀྱང་། དེའི་ཨམ་བན་ཆེན་པོ་འདིར་ཐེབས་ཀྱི་འཆིང་བསྒྲིགས་རང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བས་དགེ་སྐྱོན་ཞུ་དམིགས་ཆེར་མ་མཆིས་པས་མ་ཉུས་རྫ་བཟང་གི་དགྲ་ལ་གོ་ཆའི་ ངང་རྩལ་ལྷུར་བཞེས་ བློ་བདེའི་གནས་སུ་མ་གྱུར་ཀྱང་། སྐབས་ཅིག་གོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་མངགས་ཡིན་གཤིས་བཀའ་དོན་མི་ཞུ་འཐུས་མེད་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀྱི་སྨུར་ལན་གསལ་བསྒྲུག་རྫོད་ཞུ་བཞིན་ལ། ད་དུང་གོར་ཕྱོགས་ནས་བཙོས་པོ་ཁ་སྟོགས་ཀྱི་ཞུ་གཤེད་ལ་རྟེན་པས་ཨམ་བན་ཆེན་པོ་ནས་ཀྱང་ ཁྲི་གཱ་འདྲེན་འབོལ་ཐུགི་བཀའ་བགོད་ཐེབས་རིགས་ཕྱུང་ན་ཞིབ་རིམ་བཞིན་གསོལ་ཆོག་པ་དབྱིངས་མཆོར་ཆུབ་པ་དང་། སྨྲད་མར་ཡང་བསྟན་པ་གནས་པ་གང་ལ་རག་ལས་པ་ལུང་ རིགས་གཉིས་ཀ་ངེས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་གྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱ་འགོ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་བླ་ སྤྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ སྡེ་དང་བཅས་པ་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་ཐུར་བཞིན་ཕན་བདེའི་ སྙིང་པོར་ སྨིན་པའི་རིང་ནས་ཐུན་བུ་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་ལས་ སྲིད་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཚང་མར་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ནར་མར་བརྩེ་གཟིགས་ངེས། དགེ་ཞིང་ཤེས་པའི་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་ལྷ་རྒྱའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན།

།བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་དབུར་མཇལ་བཀའ་ལན་ལ།

༄༅། །ཆོས་ལྡན་ཡངས་པ་བྱང་ཆུབ་གླིང་དབུ་ཆོས་ལས་སྐྱེ་ལྷ་ན་རྒྱས་སྐྱ་འཚོའི་ལྡོན་པ་བརྟན་ཅིང་། རང་ལུགས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་འི་ལོ་འབྲས་རྒྱས་བཞིན་པ་ནས་གསུང་ཁྲིམས་རྟེན་ཁ་བཏགས། ཤིང་འབྲས་སྣོད་རྫ་རྟགས་འབུར་བཅས་འབྱོར་བ་ཡིད་སྨྲ་བརྟས། འདིར་ཡང་བདེ་ཞིང་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཞབས་འདེབས་ལ་བརྩོན་པར་མཆིས། སྨྲད་མར་ཡང་། འདུས་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་སྐྱ་འཚོའི་མཐུན་འཇུག་དང་། ལེགས་ལམ་ཕན་སྤྲེལ་བའི་དགེ་མཚན་ལྡོད་མེད་ནས་འདིར་ཡང་གསུང་ཁྲིམས་ལྟར་བཞིན་ཡོད་པ་འཚལ། རྟེན་ཁ་བཏགས། ལྡོན་འདབ་སྤྲགས་བཅས་ཆོས་དགེ་བ་ལ།

།སྒོ་པོ་ཆོས་རྫོང་འཛམས་ཕྱིར་སྐྱ་ལ་ཟིན་ལ།

༄༅། །ཆོས་ཀྱི་ལྡན་ལམ་ཡངས་པ་ཆོས་རྫོང་བླ་མ་ལས་སྡེ་སོགས་གྲྭ་མང་བཅས་སྐུ་ཁམས་ལྡོན་པ་བརྟན་ཅིང་། ཆོས་སྲིད་ལེགས་ལམ་དུ་ཆེ་བའི་མཛད་རིམ་ཀྱི་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ་བཞིན་པར་ཡོད་པ་གཞིར་བཅས་ཡིད་སྨྲ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཐུགས་རྗེར་འདིར་ཡང་འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་ + སྨྲད་མར་ཡང་། འདུས་ཚོགས་རྣམས་འཁོར་ལོ

གསུམ་གྱི་ལེགས་མཛད་ཡར་ལྡན་ངོས། འདིར་ཡང་ནང་ཉེའི་གནས་ཚུལ་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོང་བ་འཚལ། རྟེན་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

། ཨོ་རྗོད་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགུང་གཞིར་བཀའ་ལན་ལ།

༄། ། དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་དབུ་ཚོས་ལས་སྔ་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྒྱ་གཏེར་ལས་འཕགས་པ་སྐུ་འཚོའི་ཉིན་བྱེད་གསལ་ཞིང་། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པའི་སྣང་བ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བྱེད་བཞིན་པ་ནས་ཞིང་ཁམས་སྒྲ་ལྡན་དབང་པོའི་འཛུམ་ཞལ་གསར་ཚོས་ཀྱི་རྟེན་གསུང་བྲིས་རྟེན་ཁ་བཏགས། རིན་ཆེན་དང་པོ་ཞོ་འཁོར་བཅས་སོན་འབྱོར་ཡིད་སྨྲོ་ལེགས་ལམ་གྱི་དཔྱིད་དུ་སྨིན། འདིར་ཡང་འདུ་བ་བདེ་ཞིང་ + སྨད་མར་ཡང་། རྟེད་པར་དཀར་བའི་མཆོག་ཏུ་བརྟགས་པའི་ཚོས་ལྡན་གྱི་རྟེན་བཟང་རིང་པོར་བསྐྱིང་བའི་ཕྱ་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྷོད་མེད་ངོས་རྒྱལ་དབས་ལེགས་པར་གསུང་པ་འི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་ངོམས་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པའི་ལེགས་ལམ་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་སྐྱོངས་པ་ནས། འདིར་ཡང་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་འདུན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལྷོད་མེད་དུ་སྐྱོང་བ་ཞུ་འཚལ། གཟིགས་རྟེན་བཅས་ཚེས་དགེ་བ་ལ།

། བྲག་གཡབ་ནོ་མིན་ཧན་ལ་འབུལ་ན། +

༄། ། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་བྲག་གཡབ་ནོ་མིན་ཧན་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཀུས་

པས་ཞུ་གསོལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ཟུང་ཉེར་དུ་སོང་བ་འི་འབྲས་བུ་འི་ར་ང་སྣང་དབང་དུ་འདུས་པ་འི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞན་སྣང་སྲུན་པའི་གོ་སྐབས་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོ་བའི་རིང་ནས་དབུས་ལྟོངས་ཚོས་ཀྱི་ཞིང་སར་ཞབས་སོར་བསྐྱོད་པ་འི་ཕེབས་ལམ་པ་རེ་ནང་བཞུགས་སྐར་ན་ས་ཐུགས་ལ་བཏགས་པའི་བཀའ་གླེགས་སྒྲི་སྐྱལ་ཞེལ་དཀར་དུ་ཟླ་ཚེས་ཉིན་ཕེབས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བ་དེ་བ་དང་ད་བྱེར་མེད་པ་ར་གྱུར། ཕྱན་ཀུང་གོང་ས་མཆོག་གི་དབུས་མཆོག་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་མར་ལུས་སེམས་ལ་བྲུག་ཏུའི་ཚ་རེག་གིས་མ་གོས་པའི་ངང་ནས། བསྟན་སྲིད་ཞབས་འདེགས་ཞི་དྭག་གི་འཇུག་སྒོ་ར་བ་རྩ་ན་པ་ལྷུ་ར་ལེན་ཁྱུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་སུ་ཞུ་སྐྱིང་། བསྟན་དགྲ་གོར་ཀ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ས་མཆོག་གསུམ་གྱི་འདུ་སྒོ་འཕྲོག་པའི་བརྟབ་སེམས་ཧམས་པོ་ཆེ་གངས་ཅན་ཚོས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་རྐྱོལ་ངན་གྱི་ཤོམས་ར་བགྱིས་པར། རྒྱ་བོད་བླ་དཔོན་ནས་ཐུགས་རྗེའི་གཞིས་ལུགས་བཙོས་མེད་ཀྱིས་ངན་ལན་ཡ་འདེགས་བསྲུང་དམག་ཙམ་གྱི་སྟ་གོན་ཚོགས་ཚུད་མ་གྲུབ་གོང་དུ་ཇོ་ང་སྒོ་ལྡེ་ཙམ་རྒྱན་དམག་གིས་བླངས་པས་མི་ཚད། གངས་ཅན་ར་བའི་ནང་ཁོངས་རང་དུ་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ན་ག་གི་དཔུང་དམག་

+ འགོ་ཤོག་མཐོ་གང་སོར་ དྲ། འཕེབས་མཐུབ་གང་། སྣུང་འོག་ཏུ་ཚུད་ཙམ། རྩོ་གླིལ་ཤོག་གསུམ་རྟིབས། དཀྲིས་ལྡ། དམ་སྣང་།

ལྷགས་ཉེར་རྟོགས་བློ་བྲལ་བའི་དཔའ་བོ་བཞིན་མཚམས་ བློ་ཚབ་ཀྱི་ཐབས་བློ་ ཞི་སྐྱིད་ཞུས་ཁྱུལ་ལས་ རྗེ་ ཐོགས་དཀའ་ཡ་ང་། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེར་འོར་ལྡུང་དུ་མ་རྒྱག་ཙམ་གྱི་ངང་ནས་བསྟན་དཔུང་གཉེན། དབུས་གཙང་། དྭགས་ཀོང་། མདོ་ཁམས། འབྲུག་པ་སོགས་ཀྱི་དཔུང་དམག་རྣམས་རིམ་འགྱུར་ཐོག་དེང་སྐབས་དེའི་ཨམ་བན་ནས་དགོངས་བཞེད་ཀྱིས་འགྲིགས་ཆགས་ལ་ཐུགས་འདུན་གནང་སོང་ཡང་། ངན་པའི་རང་མདངས་གླང་གླའི་བཙུད་འཛིན་གྱི་འདོད་གར་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བའི་སློ་ནས་དངུལ་རྫོ་ཚོད་ཁྲི་ཁྲིག་ལྔ་དྲུག་གི་རེ་བ་བྱེད་པ་སོགས་ཚོད་མེད་ལ་རྟེན་འགྲིགས་མཚམས་ཀྱི་རེ་བ་བྲལ་ཡང་། འཆིང་བ་སྒྲིགས་ལ་ཐེབས་མི་མདའ་ཁྲིམས་དཔོན་ ཕྱིར་བསྐྱོད་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀབ་ཏན་ཅན་འགོ་པ་ཁག་གསུམ་བླ་བདུན་པའི་ཆོས་གསུམ་ཙམ་ལ་ཞེལ་དཀར་དུ་འགྱུར་རྟེ་ས་སོགས་བློ་འཁྲིད་ཀྱི་འཁོལ་པོར་ཚུད་བཞིན་པ་འི་ངང་ན་ས་ཉེ་ཆ་ར་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ནས་སྤྱི་སློ་ས་ཀྱི་བསྟན་ལ་ཞལ་ཞེ་མིན་པའི་ལྷག་བསམ་འཕུར་བཞེས་ ཀྱི་རྒྱ་བོད་བཀའ་འབྲེལ་གླངས་བཅད་ལས་ཟལ་ཐོན་གྱི་དཔུང་དམག་ཅིག་ སྟོ་ང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ལམ་བར་ཆབ་འབབས་ཐོག་བཙན་བསིག་མི་འ བྱུང་བ་འི་ཐུགས་འགན་བླ་ལྷག་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་སྐུ་ངོས་འཚེབས་བསྒྲུར་བསྐྱངས་པ་སོགས་རྒྱལ་བ་འི་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་མཛད་པ་ཐོས་པས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་བསོའི་འཐབ་རྟེགས་སུ་གྱུར་ཞིང་། ཞུ་འོས་མ་ཆེ་ཀྱང་སྤྱི་བསྟོལ་སྐྱིད་པས་མི་ཞུ་མཐུ་མེད་ལ་དབྱིངས་ཁྲིལ་མི་བཞེས་པ་ནས། ལྷ་ལྡན་དུ་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་མཛལ་ ཕྱག་གྲུབ་བསྟུན་བགྲེས་ལྡན་པོར་པཎ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེར་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སྨོན་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་སོགས་དམ་པ་འི་བསྟི་གནས་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་དང་། བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་རིམ་སོགས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སློ་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོངས་སྤྲེལ་བའི་སླད་དུ་ཞལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་འདི་ཙམ་གྱི་ཁར་བཞག་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་མཛད་ཆེན་དོན་ལྡན་ལྡབས་ཆེ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཉམས་སུ་བརྣར་ཚོག་པ་ ཡོང་ངེས་དབྱིངས་མཆོར་རྩུབ་པ་ལྷར་ལགས་ན་མཐུ་ སྟོ་ བས་རྒྱ་ཆེ་ སྐྱིད་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐེབས་ལམ་དུ་ཧ་ཁལ་ཆད་ སོར་ སོགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བ་ཞེས་མཛད་ཤག་ལ་ཞབས་བ་སྐུལ་ཞུ་ ཡིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་དབྱིངས་འཛུགས་ནས། སྐད་མར་ཡང་། རྩ་སྒྲོད་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་སྟོན་པའི་བཅུ་དྲུག་བདག་པོ་འི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྗེས་འགྲོར་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཐུན་མཛུག་གི་མཆོག་སྐུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་ཡུན་མཐར་བརྟན་པའི་ཐུགས་སྐྱིད་ལྷོད་མེད་ནས། རྗེས་བརྩེ་འི་སྤྱན་རས་ཀྱི་བཙའ་བའི་རྗེས་མཐུན་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཞོལ་འགྲོའི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་རྟོལ་བ་མཆྱིན། མཆྱིན། ཞུ་འདེགས་དང་། མཚམས་ཞུའི་ལྷ་རིག་བཅས་ཆོས་བཟས་པོར་ ཕུལ།

། བླ་མ་ཁག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།
༄༅། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཆེན་པོ།
༄༅། །ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོ།
༄༅། །བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ།
༄༅། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག།
༄༅། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྲས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཀུས་འབུལ་སོགས་འབྲེལ་ཆགས་པར་སྦྱར་ནས། ལྷག་བསམ་གྱི་དད་འདུན་ཐོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་སློ་ནས་ཞུ་བ། དེང་བསྐལ་མང་སྙིང་རྡོབས་ཆེན་པོར་བསྐྲུན་པའི་ཚོགས་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ

ཡོངས་སུ་དར་བ་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བརྟན་འགྲོ་ཡི་དཔྱིད་དུ་ལྷམ་མེར་གསལ་ཞིང་། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམ་གྲོལ་གསུམ་ལ་ངེས་པར་མཛད་བཞིན་པར་བརྟན་ཆགས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་བཀའི་སྣོད་པ་དག་ཀུང་རྗེད་དཀའི་རྟེན་ལ་བློ་འཚལ་བ་སོགས་མ་མཆིས་ཤིང་། དེང་སང་གནས་སུ་ཉམས་དམར་བས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པར་རྗེ་མ་ཐོགས་ནའང་། རྗེ་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གོང་མས་ལྷོ་ཕྱོགས་ནོར་འཛིན་གྱི་གདུལ་བྱར་དགོངས་པའི་གདན་ས་སྒྲུབ་སྡེའི་ལར་རྒྱའི་རྒྱལ་མཚན་བགྲེ་བའི་འདུན་པ་དང་བཅས་རང་བཞིན་པ་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ ། སྙན་མར་ཡང་། སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་འཚོ་བའི་འདུ་བྱེད་བརྟན་ཅིང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་བཟང་པོ་མཐའ་མེ་གདུགས་པའི་རིང་ནས་ཆོས་གླིང་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁྱིམ་དུ་ཆུབ་པའི་གང་ལ་སྤྱི་མཚམས་ཀྱི་ཐེབས་མཆེད་འབྲེལ་ཡུན་དུ་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན། ཕྱུང་འདེགས་རྟེན་རབ་དཀར་ལྷ་གོས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

སྤེལ།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །དེང་། རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་བྱེ་བའི་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་གསལ་ཞིང་། འགྲོ་རྣམས་མངོན་མཐོ་དང་རྣམ་བྱང་གི་རྒྱ་འབྲས་སུ་ང་པོར་འགོད་པའི་མཛད་འཕྲིན་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་འཚོ་ ཞིང་གཉིས་པ་ནི་ ཅི་ནས་ཀུང་དྭངས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། འདིར་མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་སྐྱབས་གནས་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་རྟེན་ནས་གསར་འཚོ་མེད་ཅིང་། བསྟན་དོན་དམིགས་པའི་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་འབྲེལ་སེལ་ཙམ་དུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ ། སྙན་མའི་ཆར་ཡང་། ཕན་བདེའི་བྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེར་འཚོར་བརྟན་ཅིང་། ཇི་སྲིད་པའི་བཀའ་གླེགས་ཐེབས་སྒོ་སོགས་མ་དོར་བར་ཐུགས་ཡིད་མཉམ་ཉིད་དུ་ངོ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ཆད་མེད་མི་གཡེལ་བར་ཅི་གསོལ་འཚལ་ལོ། ཞུ་འདེགས་ལྷ་གོས་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

སྤེལ།

།དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལྷ་བྱུར་འབུལ་ན།

༄༅། །ཚོགས་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ་རྟོག་པ་མེད་པའི་བསླབ་གསུམ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་གིས་མཛེས་པར་བཟུང་བའི་སྐུ་འཚོ་བདེ་ཞིང་། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་རླབས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་འཁོར་སུ་ཐེབས་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ། འདི་ནའང་སྐྱབས་གསུམ་གཙུག་ཏུ་འཛིན་པའི་གུས་པ་ལྷོད་བྲལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙན་དུའང་། བསྐལ་བཟང་འདུ་བ་འི་ཡོན་གནས་དམ་པར་མཐུན་པ་དང་རིགས་པ་འི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་ནས་ཐེབས་ཚོགས་ཀུང་གཉའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞུ་འདེགས་གཙེར་མེད་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར

སྤེལ།

། ས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་གནམ་ལོ་གསར་ཆོས་ཀྱི་ལེགས་འབུལ་དང་། འབྲེལ་བར་སྙན་ཞུ་འབུལ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ།

༄༅། །ཡངས་པའི་ས་ཆེན་པོ་ལ་ རྟ་བས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དཔལ་གནམ་སའི་དབང་ ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

སོར་བཅུའི་ཡལ་འདབ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་གསོལ་བ། ཕུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཤིང་ཕན་བདེའི་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་གསལ་བ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཡོ་བྱད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་མི་འི་ཉི་མ་གནམ་ཀ་བ་མེད་པ་འི་མཐོངས་ནས་སྲིད་བཞིའི་མགོན་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་རིམ་མོ་འགོག་པ་མེད་པས་འཇིགས་པ་མེད་པ་གདོང་ལྔ་སྟབ་མེད་དུ་རྒྱུ་བ་འི་རྣམ་པར་ཐར་པས་དཔའ་བ་ཉིད་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ། བརྟན་ཅིང་ལྷུན་ཆགས་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་གསར་ཚེས་གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་ཐོག་མར་ངོམས་པ་འི་དཀྱིལ་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་ཅིག་པར། བསིལ་ལྡན་ས་ལའི་སྨན་ལྗོངས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྐྱིད་ཚལ་ནས་ལེགས་ལམ་རྟེན་འབྱུང་སྐྱེས་བུ་བྱུར་གསལ་བཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཤིས་བྱའི་གནས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བའི་གཟིགས་པ་ཡུད་ཙམ་གཡོ་བ་དང་། རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཕྱུག་ན་པད་མོ་འི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོ་གཅིག་གི་གྲིབ་བསིལ་དུ་སྐྱེ་རྒྱུ་མཐའ་དག་བདེ་བར་ངལ་བསོ་འི་བྱེད་པོར་ཞབས་བརྟན་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གཡོ་བ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས། ཞུ་ཡིག་སྨན་རྫར་སྤྲིན་བྱེད་ཙམ་དུ་ལྷ་རྫས་དྲི་མ་མེད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡང་ཚེ་ཅན་ལ་རྒྱས་བ་ཧབ་རྩེ་གླལ་ཆོས་མཆོག་ལ། ཀུས་པ་ཆེན་པོས་ ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བའི་

ཞུ་རྒྱང་།

། དམག་དཔོན་དང་། མདའ་དཔོན་ལྟ་བུར་བུལ་ན།

༄༅། །ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དུས་ཀྱི་མི་འགྱུར་གཉིས་པ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

ཀུས་པས་ཞུ་བ། དེང་སྐབས་རི་དབང་བསྟ་བརྟན་ཧམས་བརྗོད་དང་ལྡན་པ་ནས། དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་པའི་ནག་ཕྱོགས་མི་བཟུན་སྡེ་རྣམས་དྲག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཆེན་པོས་དམིགས་མེད་དུ་འཐམ་པར་མཛད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བཞུགས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །མི་རྗེ་སའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཀུས་པ་ཆེ་ན་པོས་ཞུ་གསོལ། དེང་ཡང་མཚུངས་བླ་མེད་པའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབུ་མོ་ག་བཙན་པོ་འི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་མིག་མེད་དུ་བཅོམས་ཏེ་ཆབ་འབངས་སྐྱེ་བོ་མ་ལུས་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་ཀྱི་བསྐལ་བཟང་ཉིད་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀའ་དྲིན་སྨོ་ལ་བཞིན་པར་བརྟན་ཆགས་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་དུ་གྱུར།

། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ །

༄༅། །ཡངས་པའི་ཞིང་འཛིན་གྱི་ཁྲོན་ལ་སྤོབས་ཤུགས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ས་བསྒྱུར་བ་མི་རྗེ་ཚངས་སྲས་མདའ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བས་ཞུས་ཞུ། དང་པོའི་ས་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་འཚོ་ཉེར་འཚོའི་བ་མོ་ལས་རིང་དུ་བརྒྱལ་ཞིང་། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཡལ་འདབ་ཕན་བདེའི་གྲིབ་ཏུ་བསིལ་བར་འཚོ་གཞིས་ནས་བཀའ་ཤོག་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནང་སྐྱེས་ཀྱི་རེག་བྱུས་ཀླུབས་བཞིན་པ་ནི་ག་ཞལ་དུ་མ་མཚིས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར། འདུ་ཤེས་གསུམ་པའང་ཉེར་འཚོ་མེད་ངོས་རྣམ་གཡེང་གཞན་དབང་གི་ཟ་ཟེས་བྲེད་བཞིན་པར་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་སྙིང་། སྐད་མར། རྒྱལ་ཐབས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ་ཡམ་སྨད་བྱུང་བའི་དགོངས་པ་ལྷ་བུར་བཞེས་པ་ནས། ཀུན་ཏུ་སྐྱབས་སྐྱོང་ནས་མི་དཀྲུད་པའི་བཀའ་གླིགས་ཉེར་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བཞིན་སྨོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་རྟུང་གཟིགས་པ་གཡོ་རྟེན་ལྷ་མོས་བཙམ་ཕུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་རྟུང་།

།རིག་པ་སྨྲ་བར་ཕུལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རྒྱལ་གསུང་བརྗོད་བྱེད་དྲི་བྲལ་ལམ་ལས་རབ་འདྲེན་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཕུས་ཞུ། དེང་ཡང་མཛེས་སྐུའི་ཟླ་མདོག་མངོན་པར་བདེ་བ་ནས་རང་བཞིན་རྒྱན་དང་མ་བྲལ་བར་འགྱུར་བ་འི་ཚོ་ག་ངོ་མཚར་དུ་སྟོན་པ་སྨྲ་རིག་རྒྱ་མཚོ་འི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཕྱིན་པས་རྒྱལ་གསུང་དགོས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ་ལ་སྐད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་བཞུགས་པ་མཐའ་དག་ཚར་གཅོད་བཞིན་པར། +

།མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ།

དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པར་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ། དེང་ཡང་སྐུའི་ཟླ་སྣང་མཆོག་ཏུ་དྭངས་ནས། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བླ་མེད་གཏན་ལ་འཕེབ་པའི་སྐད་དུ་ཕུལ་མངོན་སུམ་དང་ཉུང་ཟད་ཤིན་ཏུ་སྤོག་གྱུར་ཏེ། དཔྱད་བྱའི་གནས་གསུམ་ལ་མངོན་གྱུར་དངོས་སྟོབས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལུང་ཐུབ་ཕྱི་དངོས་ཤུགས་མི་འགལ་བའི་བློ་ནས་མངོན་པར་དཔྱད་དེ་རིག་པ་བཞིའི་བློ་ནས་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་ལེགས་པར་འབྱེད་པའི་དཔྱན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཞབས་འདེགས་སུ་ཞེ་བར་བཞུགས་པ་གོར་མ་ཆགས། འདི་ནའང་འབྱུང་འདུས་ཀྱི་གཡར་ཁང་ཉེར་འཚོ་ཚུ་ཚར་གྱིས་མ་གཙེས་ཙམ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ །སྐད་མའི་ཚར་ཡང་། ལུང་རིག་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེགས་བཤད་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བས་དཔྱོད་ལྡན་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན།

ཞུ་འདེགས་ལྷ་མོས་བཙམ་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ།

།ཡང་ཁག་གཅིག་ལ།

༄༅། །དིང་མཛེས་སྡུག་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་སྐྱ་བྱད་ཀ་ལོའི་འདབ་བརྒྱད་ལྟར་དྭངས་ཤིང་། ཡིད་འཕབ་ཀྱི་མཛད་བཟང་རྩོན་ཀྱི་དྲི་བསྲོན་བཞིན་གསུང་ཞིམ་གྱི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་བར་བཞུགས་པ་ནི་བགྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་ཉེར་འཚོ་མེད་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། བཅོ་བའི་རླུང་གཡོབ་ཀྱི་བསིར་བུས་བསྐུལ་བའི་ཕེབས་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱི་ངད་བཟང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས།

།ཡང་ན།

༄༅། །དེང་ཞལ་དཀྱིལ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་མཛེས་སྡུག་གི་སྐྱི་མཇེད་གཙང་ཞིང་། ཀུན་སྣོ་འི་ཡིད་རབ་འཕྲོག་པའི་མཛད་སྤྱོད་བཟང་པོ་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་པ་བགྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་མཆོག་གསུམ་བྱིན་མཐུས་བདེ་འཕྲོས་སུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། བདག་ཡིད་བྱུང་བའི་ཕྱུར་རྟེགས་མཛེས་སྐྱུའི་འདབ་བརྒྱད་ཟབ་གཞིས་ནས་བརྩེ་བའི་དྲི་བསུང་བཟང་པོ་ཡང་ཡང་དུ་སྤྲོ་བ་མཁྱེན། ཞུ་འདེགས་བཅས་ཟླ་ཚེས་ལ་

ཕུལ།

།རང་གི་ཉེ་གྲོགས་སོགས་ལ།

༄༅། །གྲོགས་པོ་ཡིད་ཀྱི་ཟླ་བ་གསར་པ་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

༄༅། །སྙིང་གི་གདུང་བ་སེལ་བ་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

༄༅། །བརྩེ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་དེའི་དྲུང་དུ།

འབུལ་འབྲས། དེང་རྟེན་བསགས་བཟང་པོའི་ཞིང་ས་ར་བསྐྲུན་པའི་རྐྱའི་ལྫང་བུ་མཁྱེན་སྤྱོད་ཀྱི་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་འི་རྩེ་མོར་མཛད་བཟང་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བཞུགས་པ་བགྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཉེར་འཚོ་མེད་ཅིང་། བློ་བ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུས། སྙད་མར་ཡང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱ་གཏེར་སྤེལ་ཞིང་རྐྱའི་འགྲོད་ལམ་ཟབ་མོ་རྟེན་པ་ནས། གསུང་འོས་ཀྱང་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པ་ལྟར་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞུ་འདེགས་བཅས་ཚེས་བཟང་པོར་མིང་པ་ནས་

ཕུལ།

།རང་གི་ཉེ་གྲོགས་སོགས་ལ།

༄༅། །མཁྱེན་དཔྱོད་ནམ་མཁའི་ཀློང་ལྟར་ཡངས་པའི་མཛད་བཟང་གི་འོད་ཟེར་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་ལུགས་བཟང་གི་ཁྱུང་ཁེབས་པར་བཞུགས་འཛགས་ནི་བགྲིན་ཆེ། འདིར་ཀྱང་འདུ་བ་ཆ་སྙོམས་ནས་ཟབ་དོན་དུ་མེད་དུ་མ་མཆིས་ཙམ་གྱི་ཆོས་དོན་ལ་ཞོལ་སློས་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྙད་དུའང་། སྐྱའི་འཚོ་སྐྱོངས་མཛད་འཕྲིན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཉི་གང་བ་ནས་བརྩེ་སྐྱོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་མ་ཆད་པའི་ཕེབས་ཚོགས་[illegible]། ཛཱ་ཏུའི་སྤྲིང་མོའི་རྒྱུན་ལྟར་ཞུ། འདེགས་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕུལ། 773

། ཡང་ན །

༄༅། །དེང་སྟོན་མཚན་ལྡན་བླ་བ་ཉ་བའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྟས་ཤིང་། ཉམ་དཀར་དགེ་ལེགས་ཆ་ཤས་གོང་འཕེལ་དུ་སྤྱོད་པ་ཉི་བསྒྲིན་ཆེ། འདིར་ཡང་དལ་འབྱོར་གྱི་འཚོ་བ་བཟང་ཞིང་བློ་ཁ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ། སྨད་མར་ཡང་། ཐུགས་བརྩེའི་ཕན་འདོམས་ལྷབས་ཆེན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་བསྐུར་སྤུས་ལས་མི་གཡེལ་བ་ཅི་ནས་མཁྱེན། རྟེན་བཅས་ལྷ་ཆོས་བཟང་པོར

ཕུལ། །

། བོད་པ་དང་སིང་པའི་དམག་འཁྲུགས་གཙོད་ལུགས་ལ།

༄༅། །ལ་དྭགས་སྤྱིའི་ས་གནས་སུ་ངོས་བཀའ་བློན་ཕའི་ཇི་ཟུར་ཁང་དང་། དབུས་མདའ་དཔོན་སྤེལ་བཞི་ལ་རྟོར་པ་བཅའི་སྐུ་ཚབ་ཁ་ཆུར་རྒྱལ་པོ་ཤག་ལྷོ་ལམ་མ། ཡིན་རྟེན་གྱི་མི་སྣ་ལ་ལ་རྣམ་མ་ཏ། འཛམ་བུ་སའི་ས་སྐྱོང་ར་ཛ་ཊམ་ལབ་སིང་གི་ངོ་ཚབ་ལྷི་མཁན་ཏ་རི་ཛན་དང་། ལྷ་སིར་ར་སྨན་ཅན་ཕན་ཚུན་གཙོ་དྲག་ཚང་མ་ངོ་འཛོམ་ཐོག་ནས་རྟོན་རྩ་ཕྱིན་ཆད་བཅད་མཚམས་ཆེད་དོན་ངོས་བཀའ་མདའ་གཉིས་ནང་གིས་འབྲུ་དོན་བཟང་བསྒྲིག་བསྒྲིག་པ། སི་རི་ཐན་པ་བཅའི་ལབ་ས་ར་ཊིའི་མཇུ་ཏྲ་ཛྟ། ལྷ་སའི་བླ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་སྐུ་ཞབས་དང་། ཞིབ་གཙོད་པ་མདའ་དཔོན་སྤེལ་བཞི། ཁ་ཆུར་ཤག་ལྷོ་ལམ་མ། ཡིན་རྟེན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་ལ་རྣམ་མ་ཏ། བཀའ་མགུར་ས་མིན་ཤད་བཅས་ལ་དྭགས་སྤྱི་ནས་མཉམ་པོར་བསྡད་དེ་བཟང་བསྒྲིགས་ཀྱི་འགྲོས་པ་བྱས་པར་སྔར་ཕན་དམག་འཁྲུགས་འཐབ་འཛིང་ཅི་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་འཇོན་མེད་པར་བཞག་སེམས་ལ་ངན་མེད་པ་བྱས། རྒྱལ་པོ་ཕན་ཚུན་གཉིས་འཆམ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཐྱོད་པ་བྱས། མཇུ་ཏྲ་ཛྟ་སི་རི་སྐུ་ལབ་སིང་དང་། སི་རི་གུ་རུ། ལྷ་སའི་དཔོན་པོ་གཉིས་བཟང་བསྒྲིགས་མཐུན་པོ་བྱུང་བསམ་ལགས། བོད་སོའི་ལུང་པའི་ས་མཚམས་ནས་སོ་སོ་རང་གིས་བདག་པོ་སྤྲད་ནས་ཕར་དགྲ་མེད་པ་འཆམ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ས་སི་རི་མཇུ་ཏྲ་ཛྟ་ས་དེབ་ནས་དཀོན་མཆོག་དཔང་པོར་བཞག་པ་འགྱུར་བ་མེད། ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་མཆེད་གཉིས་དང་། རྒྱལ་པོ་བཅས་ལ་དྭགས་སུ་འབྱོར་བསྡུན་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་གི་བཟོས་སྒོ་རྟར་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ལྷག་པར་སྐབས་མགོན་རྩེ་ཤོད་ལ་ལ་དྭགས་ནས་ལོ་ཕྱག་རྟེན་མ་ནང་བཞིན་ལོ་ལྟར་ཞར་ཆག་མེད་པ་འབུལ་རྒྱུ། འདི་ལ་སི་རི་མཇུ་ཏྲ་ཛྟ་ས་དེབ་ནས་བཀག་འགེགས་མི་བྱེད། ཇ་དང་ལེ་ན་རྟེན་མ་ནང་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ། གཞུང་ཚོང་པར་ལ་དྭགས་ནས་རྟ་ཁལ་བསྒྲིགས་ཆ་སོགས་དང་། ལ་ལོ་ཕྱག་གཞུང་གི་མི་སེར་ནས་རྟ་ཁལ་བསྒྲིགས་ཆ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཕན་ཚུན་ནས་རྟེན་མ་ནང་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལ་དྭགས་པ་ནས་གཞུང་པ་ཐོག་ལ་ཟེར་ཤིག་བྱེད་ངན་མི་བྱེད་པའི་བཀོད་པ་བྱེད་རྒྱུར་བླ་མ་ཀོན་མཆོག་དཔང་བཞག་དང་། སི་རི་མཇུ་ཏྲ་ཛྟ་ས་དེབ་དང་། ལྷ་སའི་བླ་མ་དཔོན་པོ་ཁང་པ་གཅིག་ལྷ་བུའི་ཉེ་པོ་བྱས་པའི་བར་ལ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་ཡོད། ལོ་སྟོང་གཅིག་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་འགྲོ་བའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཨ་ས་ར་ལ་བཞག་པའི་ཡིག་དན་ལྷ་སིར་གྱི་ཤེའུ ལྷི་མཁན་གྱི་ཤེའུ། ལ་ལ་རྣམ་མ་ཏའི་ཤེའུ། བོད་དང་སིང་པའི་དམག་དོན་འཁྲུན་གཙོད་བཀྱིས་ལུགས་སྐོར་ལ་ལ་དྭགས་སྤྱིའི་ས་གནས་སུ་བཀའ་བློན་ཕའི་ཇི་ཟུར་ཁང་དང་། དབུས་མདའ་དཔོན་སྤེལ་བཞི། ལ་རྟོར་པ་བཅའི་སྐུ་ཚབ་ཁ་ཆུར་རྒྱལ་པོ་ཤག་ལྷོ་ལམ་མ། ཡིན་རྟེན་གྱི་མི་སྣ་ལ་ལ་རྣམ་མ་ཏ། འཛམ་བུ་སའི་ས་སྐྱོང་ཊྟ་ཛྟ་རྣམ་ལབ་སིང་གི་ངོ་ཚབ་ལྷི་མཁན་ཏ་རི་ཛན་དང་། ལྷ་སིར་ར་བསྟུན་བཅས་ཕན་ཚུན་གཙོ་དྲག་ཚང་མ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ནས་རྟོན་རྩ་བཟང་བསྒྲིགས་འཁྲུན་གཙོད་ཐག་གཅོད་ཆེད་ཀྱི་དཔྱད་མཚམས་ཆེད་དོན་ངོས་བཀའ་མདའ་གཉིས་ན་ས་ཕར་སྤྲད་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ལ་ལྷ་སའི་དཔོན་པོ་དང་མཉམ་དུ་སི་རི་མཇུ་ཏྲ་ཛྟ་རྣམ་མ་ལབ་སིང་དང་བཟང་བསྒྲིགས་པ་རྒྱ་ཧྲག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་འི་ཚེས་ཉེར་གསུམ

542 A.D

ལྷ་སའི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་དང་། ཞིབ་གཙོད་མདའ་དཔོན་སྤྲེལ་བཞི། སི་རི་ཊ་ཧྲུ་ས་ཧེབ་ཀྱི་མི་སྣ་ལྡི་མཁན་ཏ་རི་ཇོན་ས་ཧེབ། ལྷ་སིར་ར་བསྟུན་ས་ཧེབ་བཅས་མཉམ་པོར་བཟུད་དེ་ཉེ་པོ་སྟེང་ནས་བྱས་པ་ཡིན། ཁ་བསྟན་བྱས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས། རྒྱལ་པོ་གཉིས་ལ་བཟང་བསྒྲིགས་དྲང་པོ་བྱས། སི་རི་ར་ཇོ་ས་ཧེབ་དང་། ལྷ་སའི་བླ་མ་དཔོན་པོ་ག་ཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སར་བཟང་བ་སྒྲིགས་བྱུ་ང་བ་ཡིན། ཡང་བསྐྱར་བཟང་བ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་བྱས་པ་སེམས་བཟང་བྱས་ནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་དཔང་པོར་བཞག་ནས་ཡི་གེ་སྦྲད་པ་ཡིན།) ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྔ་མ་ནང་ལྟར་ལོ་ལྟར་དང་ལྷ་སའི་ས་མཚམས་སྔ་མ་ལྟར་རང་རང་གི་བདག་པོ་བྱས། གཅིག་གི་གཅིག་ལ་གནོད་མི་སྐྱེལ། ཇ་དང་ལེ་ན་གཏོང་རྒྱུ་ལ་འགལ་ཀྱི་ལོ་སྔ་མ་ནང་ལྟར་ལོ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ལ་ལབ་རྒྱུ་གླེང་རྒྱུ་མེད། ལ་དྭགས་ཀྱི་ཚོང་པ་འགྲོ་མི་ལ་གནོད་མི་སྐྱེལ། ང་ཚོའི་ལུང་པའི་མི་ཁྱོད་ཚོའི་ལུང་པར་སླེབ་ན་གནོད་པ་མི་བྱེད། སི་རི་ར་ཇོ་ས་ཧེབ་དང་། ལྷ་སའི་སྐུ་ཚབ་བར་ལ་སྡུར་ཕན་ཚད་ཀྱི་ལས་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་སེམས་ལ་མ་ཞག་པར་བསྐྱུར་ཞག། དེ་རིང་བཟང་བསྒྲིགས་དྲང་པོ་བྱུང་སོང་། རྟག་པར་དེ་ལ་གནས་ཡོང་། ད་ལམ་ནས་རྒྱུན་རིང་པོའི་བར་འདི་ལྟར་བྱེད། བར་ལ་དཀོན་མཆོག་བཞག་ནས་རྒྱུན་རིང་པོ་བྱས་ཆོག། ཡང་བསྐྱར་གངས་ཏི་སེ། མཚོ་མ་ཕམ། ཁོ་ཆར་ཇོ་བོ་དཔང་པོར་བཞག་པའི་རྟགས་ཐེབ། ཞེས་སྤྱི་ལ་ཀང་ཀ་རིར་ཤིང་ཡོས་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་སེང་པའི་ཡི་གེ་ནས་ཤུས།། ལྡི་མཁན་སྨི་བ་ཇེའུ་ཧྥིར་རི་བཅས་ཡོད་སོང་། འདིར་ལྷོ་རྒྱུར་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལ་བྲིས་ཚུབ་ཞི་ལོ།

།བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པ།

། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་ན །

༄༅། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་གང་གིས་ཞབས་སེན་གྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་དྲུང་དུ།

དད་པའི་སོར་མོ་སྤྱི་བོར་བྲམ་པས་བཏུད་དེ་ ཞུ་བ། རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། ཚད་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བཀོད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཉིད་ལས། ཁྱད་པར་དུ་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བ་དག་གི་སྣང་ངོ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་གཟུགས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་པོའི་ངོ་བླར་འཕགས་པ་ནས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་མཛད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་གསལ་བཞིན་པར་འཚོ་གཞིས་ག་ཡོ་བ་མེད་པ་ ཉི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་པའི་ཕན་བདེའི་སྒོ་ག་བཟུང་བླ་ན་མེད་པ་ར་ཀུ་ར་པ་ར་བ་ཀྲི་ན་གྱི་དཔལ་ལས་ཆེ་བ་ཀྲི་ན་དུ་ཀུར། གང་གི་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེས་ ཉེ་བར་འཚོ་བའི་གསོལ་འདེབས་པའང་གསར་འཚོ་མེད་ཅིང་ཆོས་བ་ཞིན་སེམས་པའི་སྨོན་བློ་མ་བོར་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། དེང་གི་ཚེ་རིགས་ཅན་འདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་སྨོན་བློ་དང་ཉེ་བར་མཚམས་པའི་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་ལྷུག་པར་ཕྱེ་ཏེ་བྱང་གྲོལ་གྱི་ལམ་བཟང་པོར་བཀྲི་བའི་མཛད་པ་འབྲུམས་གླུས་སུ་བརྟས་པ་ཉི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བླ་ན་མ་མཆིས་པར་ངེས་པས་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གིས་མཆོད་ལེགས་འབུལ་དངོས་འབྱོར་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིག་སྐྱི་བྲ་ཟུར་ག་ས་ལ་བཞི་ན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་སྨྲུན་རས་ཀྱི་ག་ཟིགས་ངོར་བཙལ་བ་དང་། སྨད་དུ་འང་རིས་བླལ་གདུལ་བྱའི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་ཟུང་གཡོ་མེད་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་རང་བ་ཞིན་དུ་ལྷུན་ཆགས་པ་ནས་སྐྱོ་མ་ལས་པའང་ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ག་ཟིགས་པ་ཅེན་པོ་ནས་ཞར་ཡང་མི་འདོར་བའི་བཀྲིན་གྱིས་རྗེས་སུ་སྐྱོང་བ་ཞིག་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས། རྟེན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་རྣམ་ཀུན་བདེ་ལེགས་ཀྱི་རེ་ཁ་ཅན་སྤྲིན་དུ་ རིང་བར་རྟགས་ཚུང་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་དགེ་བར་ཕུལ་བས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བའི་

ཞུ་ཡིག།

། ཡང་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་དུས་ཞིག་ལ།

༄༅། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་དམ་པར་གྱུར་པ་བསྟན་འགྲོའི་གཙུག་རྒྱན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཞབས་སྡེགས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་རྣམ་པར་བཞད་པའི་དྲུང་དུ།

གུས་འབངས་ངོ་རྨོངས་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་སོར་བཅུ་སྤྱི་བོར་བཏུད་དེ་ཕྱག་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་སྙིང་། དེང་གི་དུས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ སྔོན་རོལ་ནས་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་འོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྟགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ངོར་མངོན་སངས་རྒྱས་ཟིན་ཀྱང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་གི་གང་གདུལ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་

ཡོངས་སུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར་སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་དང་མཐུན་པར། ཉེ་བའི་ཚར་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སྐུ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོས་གདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་བདག་སོགས་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་ཡས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་གསལ་བར་མཛད་དེ། གནམ་བསྐོས་འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོས་དབུས། སྲིད་ན་ཆེ་རྒྱ་ཀུན་གྱི་མངའ་བ་སོ་ལ་སྐལ་པ་བཟང་པོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་འདི་དག་ནི་ཐུགས་རྗེ་བ་སྐྱི་ན་གཞལ་ཕྱིར་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་མཆོད་བྱེད་ཙམ་དུ་བགྱི་ཞིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་ཁས་བཀྲ་བའི་ལྷ་རྫས་དང་རི་ཆེ་ན་ག་ཉིས་པ་ལ་ས་གྲུབ་པའི་མཉྫལ་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོམ་བུ་དང་ལྷའི་རྒྱན་འབྱུང་བ་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་བ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྣང་བརྙན། གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ཐུགས་རྟེན་པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ཞལ་དཀར་རྒྱས་བཅས། ཞལ་བསིལ་བཟེད་ཞལ། དབུ་པཏ། སྐུ་ཐེར། རྡུང་ཆེན་གྱི་སྦགས་པའི་སྐུ་ཆོས་སྐུ་གཟན། སྐུ་ཐང་སྐུ་རགས། སྐུ་བཅར་མོ། བཞུགས་ཁྲིར། སྐུ་མཉེད་ཁ་དཀར་དང་བཅས་པ་ཞུགས་གདན། རྣ་དཀར་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁ་ཅན་བཅས་འབུལ་བ་ལགས་ན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བཞེས་ཏེ། ཆབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་ཞབས་ཟུང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་དང་། གུས་ལྡན་སློབ་བཅས་ཚང་མར་འདི་ཕྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་འཇུག་ཡུལ་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞེས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པ་ལགས།

།ལོ་གསར་ལེགས་འབུལ་སྐབས་ལ།

༄༅། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཚུངས་བླ་བྲལ་བ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

མི་ཕྱེད་དད་པ་རྒྱ་མཚོས་ཉེ་བར་དྲངས་པའི་སོར་བཅུའི་འདབ་བརྒྱ་སྤྱི་བོར་བཟུམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ སྙིང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབྱོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཚར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཟབ་མོ་གསང་བ་གསུམ་ཀྱི་མི་ཁྱབ་པའི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ་ཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ངོ་མཚར་ཕུན་བདེའི་སྙིང་པོ་འབབ་ཞིག་ཏུ་འཚར་བའི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། རིས་སུ་ཆ་ཆད་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་བྱང་གྲོལ་གྱི་ས་ལམ་བཟང་པོར་ཡོངས་སུ་དཀྲི་བའི་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་དུས་ཡོལ་བ་མི་མངའ་བཞིན་དུ་བརྟན་ཆགས་པའི་དགའ་སྟོན་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལས་གསར་ཆོས་གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་ཐོག་མར་ངོམས་པའི་དུས་སྟོན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག། སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཡུལ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ ལེགས་ལམ་རྟེན་འབྱུང་ གི་དངོས་པོ་སོ་ཚུང་ཟུར་གསལ་བ་ཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ ཇི་ལྟར་དང་ ཇི་སྙེད་པའི་གནས་ལུགས་ཀུན་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་སྤྱན་དཀྱུས་ཡངས་པས་སྟོན་པོའི་འབབ་སྟེགས་སུ་ཡུད་ཙམ་དགོངས་པ་དང་། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་ཉེར་བུའི་སྣང་བས་འཚོ་བ་དེ་སྲིད་དུ་ཞབས་ཟུང་རྟག་བརྟན་གཡུང་དྲུང་གི་རང་བཞིན་དུ་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ལ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མངར་པོས་མངོན་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་བཟང་པོར་དབུགས་དབྱུང་བའི་བཀྲིན་གྱི་སྤྲོལ་ཡུན་དུ་སྐྱོང་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས། ཞུ་ཡིག་སྟན་རྫར་སྙིན་བྱེད་བགྱི་ཞིས་པའི་ལྷ་རྫས་ལ་རྟགས་ཚང་གིས་སྤྲུད་དེ་གྲལ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཕུལ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ཡང་ན།

༄༅། །འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་འདྲེན་པ་མཆོག་གི་ཞབས་ཟུང་གི་པད་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་དྲུང་དུ།

མངོན་པར་དྭངས་བའི་ཞུ་གསོལ། དེང་མཚན་དཔེའི་ངོ་མཚར་ཀུན་ནས་གསལ་བའི་གཟུགས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བརྟན་གཡོ་མེད་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ། གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ འི་འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གསལ་བ འི་དམ་པ འི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་བཟང་པོ་ཞར་ཡང་མི་ ལྡོག་པར་བརྟན་ འགྲོའི་ སྐྱི་དཔལ་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ནི་བགྲིན་གཞལ་བྲའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་འཁྲུམ་ལགས། འདི་ན་གུས་པཀྱིང་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་མ་བསྟུམ་པོས་འཚོ་ཞིང་གཞུང་ཞབས་འདེགས་འཕོས་སྐྱབ་རིམ་སེལ་དུ། མཚམས་ཞུ ། དོན་འདི། སྔོད་མར་ཡང་གསང་བ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ འི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཟབ་མོ་ནས་གཞར་ཡང་མི་མངོར་བའི་བ གྲིན་གྱིས་ལྷག་པར་སྐྱོང་བ་ཞིག་དང་ཕེབས་ངོས་ཀྲུང་མེས་པོའི་རལ་གླུང་གི་རྒྱུན་བཞིན་ སྐྱོ་ལ་བ་མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་སྤྱན་ཐར་རིན་པོ་ཆེར་འདེགས་མཆོན་ཙམ་དུ་རྟགས་ཚུང་གི་ཆོམ་བུས་སྐྱུད་དེ་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།ཡང་ན།

༄༅། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་མཛེངས་ཟབ་ལས་ཐར་པའི་མཛེས་སྐྱུའི་ལྷུན་པོ་མཆན་དཔེའི་བང་རིམ་གྱི་མ ངོན་པར་མཛེས་ཤིང་། གདུལ་བྱ་གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་ཚད་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང སྤྱོད་ཡུལ་མཚུངས་པར་བདག་གིར་བཞེས་པ་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པ འི་འ ཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཛོ་བའི་བགྲིན་ལྷ་ན་མ་མཆིས་པར་གྱུར་ལགས། གསོལ་བ་འདེབས་པའང་བློ་བུར་བའི་ཉེར་འཚེས་མ་གོས་བཞིན་ལྷག་བསམ་དགེ་བའི་འཕར་བ་མ་བོར་ཙམ་ན་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་དོན། ཞིས་སོགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་ནས། དོན་འདི་བར་བྱོན། སྔོད་དུའང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པ་ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་གཡུང་ གི་རང་བ ཞིན་དུ་གཡོ་བ་མེད་ ཅི ང་ཟབ་རྒྱས་རྣམ་པར་དགེ་བ འི་འ ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་བ སྐོང་བ འི་བགྲིན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་སྐྱོང་བ་དང་། སྨོངས་རྟུལ་བདག་ཀྱང་འདི་ཕྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བཙོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ནས། མི་བོར་བའི་བཀའ་སྐྱོལ་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་དཔལ་འགྱུ འི་གླུང་རྒྱུན་བཞིན་འཕྲུལ་ཡུན་དུ་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན་ལགས། ཞུ་འདེགས་སོགས་འབྲིའོ།

།ཡང་ན་།

༄༅། །འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་ཞབས་སྐྱུ་ལ་སྐྱོག་པ་མེད་པའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་རྩེ་ 'གཅིག་པས་བཏུད་དེ་ཞུ་གསོལ། དེང་དུས་སྐྱུ་གསུངས་ཐུགས་རྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ འི་བཀོད་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ འི་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཅིག་པ འི་ངོ་མཚར་བསམ

ཀྱི་མི་ཁྱབ་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་དང་། ཚིག་དོན་བཟང་པོ་སྦྲ་བའི་བཀའ་ཤོག་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱང་ནོམ་པ་འི་གནང་རྟེན་ཀྱི་དྲ་བས་འཁྱུད་བཞིན་པར་སྐྱལ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འི་བ་ཀྲིན་གྱིས་ཕུལ་དུ་གྱུར། གསོལ་བ་འདེབས་པའང་གང་གི་ཐུགས་རྟེའི་བདེ་ལ་སྤྱོད་པའི་བསྐལ་པ་བཟང་པོས་འཚོ་བཞིན་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་གསོལ་བ་དོན། དོན་བྲིས། སྔོན་མར་ཡང་བཅོ་ལྔེན་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ནས་མི་བོར་བ་འི་བཀའ་སྐྱལ་གནྡ་འི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་སྙན་ལམ་རིན་པོ་ཆེར་འདེགས་ བྱེད་ག་ཅེར་ མིན་ཙམ་དུས་བཅས་བྲ་ཚེས་དགེ་བར་ཕུལ་བ་འི་ཞུ་ཡིག།

།རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ།

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འི་རང་གཟུགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མི་ཡི་གར་གྱིས་རྣམ་པར་རོལ་པ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་འི་དབང་པོ་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་འི་ཞབས་ཟུང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོའི་དྲུང་དུ།

།ཡང་ན།

༄༅། །ལྷ་དང་མིར་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་ལེགས་པར་བཞད་པའི་དྲུང་དུ། ལྷུ་བུ་དང་།

།པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དྲུང་ སླེག་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་འི་གར་གྱིས་རྣམ་པར་རོལ་ པ་སྐྱབས་མགོན་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཞབས་སེན་ཟླ་ཚེས་མངོན་པར་གསལ་བའི་དྲུང་དུ།

།པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་འོད་མི་འགྱུར་བའི་ཐློ་ ས་གར་སྐྱབས་མགོན་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་མངོན་པར་གསལ་བའི་དྲུང་དུ། ལྷ་བུ།

།མདོར་ན།

༄༅། །རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། སྤྲུལ་རས་གཟིགས་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནི། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པས་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཚེ་བརྗོད་དགོས། དེ་ནས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་སྦུ་ལ་ཕུལ་ཡང་ཁྱད་མེད་པ་འདི་ལྟར།

༄༅། །ཐུགས་རྡག་དད་པའི་ཀླུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་ལུས་ཀྱི་རྫོང་པོ་གཡོ་ཞིང་ལག་པའི་སོར་མོའི་ཡལ་འདབ་རྣམས་སྤྱི་བོར་ ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་དེ། སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི།

། ཡང་ན །

༄༅། །བླ་མེར་ཕོག་པའི་ཆུ་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་འདབ་མ་བཞིན་དུ་ཡག་པའི་སོར་མོ་རྣམས་སྙིང་གའི་ངོས་སུ་ལེགས་པར་སྦྲུམ་སྟེ། མི་ཕྱེད་པའི་དད་གུས་ཆེན་པོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ནི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནས་ཞུ་བ་དངོས་ལ། གསུང་རྟགས་དང་སྐྱབས་འཇུག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་མི་ཆོག་པས། དེའི་ནི། དཔེར་ན། ཡུལ་ལྗོངས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁམས་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བདག་གི་དོན་དང་པོར། མི་ནོར་ལྷོས་བཅས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཡོད་མིན། ཡོད་ཚེ་བཟློག་རིམ་གང་ལ་འབད་དགོས་པའི་སྙིང་རྗེའི་བཀའ་ལུང་གསལ་པོ་སྩི་བོར་སྐྱོལ་བར་ཞུ་བ་དང་། དོན་གཉིས་པར། ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ལོ་ཕྱུགས་མི་ལེགས་ཤིང་། ནད་ཡམས་འཁྲུགས་ཙ༡༠གི་ལྷ་བུ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་འདུག་པ་རྐྱེན་ལས་འཕྲལ་ཀྱི་ན་དང་། ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་སོགས་གང་གི་འཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་བཟློག་ཐབས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ན་ལེགས་པའི་བཀའ་ལུང་འགྱུར་མེད་སྩི་བོར་སྐྱོལ་བར་ཞུ་བ་དང་། དོན་གསུམ་པ། མདོར་ན་དུས་དེང་ནས་བཟུང་སྙིང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་མངའ་ཐང་སྙན་གྲགས་ཀླུང་རྟ་རིགས་རྒྱུད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དང་། ཕྱི་མ་འཁོར་བ་སྐྱེ་དང་བྱི་བྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་བར་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་བཟང་ཐོབ་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རི་བོ་པོ་ཏ་ལར་སྐྱེ་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བར་གནང་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན།

།པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ། +

༄༅། །ཁྱད་པར་དུ་མ་འོངས་པ་ན་བྱང་ཕྱོགས་ཤམྦྷ་ལར་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཀླ་ཀློ་སུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་ནས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚེ་བདག་ཅག་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ཏེ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐྱབས་འཇུག་རྣམ་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་དྭ་བ་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་གནང་བ་མཁྱེན། ལྟ་བུ་དང་། མཐུག་ཏུ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་རྟེན་སྟོང་མིན་ཙམ་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་བཅས་ཕུལ་བ་ཆེན་པོས

ཕུལ།

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལས། བླ་ཆེས་བཟང་པོ་སོགས་བྲིས་མི་དགོས།

།རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །གནམ་བསྐོས་དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་བསོད་ནམས་དཔུང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་ནོར་འཛིན་གཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཛད་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གསེར་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

+ ཡང་ན་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁག་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་གོང་མའི་རྟག་ཚོ་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་དང་དོན་དག་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རང་གི་ལུང་པའི་མིང་དང་། རང་གི་ལོ་ཁམས་མིང་ཙམ་བཀོད་དེ་གོང་གི་རིག་པས་གསུང་རྟགས་སྐྱབས་འཇུག་རིམ་པ་བཞིན་དོན་ཚན་གསུམ་མམ་ལྔ་བདུན་དགུ་བར་དུ་རང་གི་འབུལ་བ་དང་བསྟུན་ཞུ་ཆོག་པ་ཡོད།

། ཡང་ན །

༄༅། །གནམ་གྱི་འོད་གསལ་ལྷ་ཡི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པར་མཛད་ ཅིང་བསོད་ནམས་ སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ས་སྐྱོང་དབང་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

། ཡང་ན །

༄༅། །གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་བརྒྱ་བྱིན་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་འབྲས་ལ་བཀོད་པར་མཛད་པ་མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲི་མཐོན་པོའི་དྲུང་དུ། ཞེས་ལྷ་བུ་དང་།

།བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་ཡིན་པས་འབུལ་ན།

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་བཞིའི་རྩ་གཏེར་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་གཞུང་ས་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲུག་བདེ་བར་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་སེང་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

། ཡང་ན །

༄༅། །ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གཞུང་ས་མཆོག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲུག་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཛད་འཛིན་དམ་པ་བོད་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སེང་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། ཞེས་ལྷ་བུ་དང་།

དེ་ནས། གསེར་གྱི་ཕོ་བྲང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཕུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་ཙུགས། ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྙིང་པོ་ནི། དེང་འཛམ་གླིང་ཡངས་པ་འདིའི་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ལ་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་འབྲུམ་གྱི་སྣང་བས་ལེགས་པར་ཁྱབ་ཅིང་། སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་དུས་ཀྱི་ཆ་ལ་ཡང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྔོན་ནས་བསགས་པའི་རྣམ་དཀར་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་སྐུ་མཆོག་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟར་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་བརྗིད་ཆགས་པ་ལ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་གསལ་བ་དྲི་མ་མེད་པས་རྒྱལ་ཕྲན་མཐའ་དག་གི་རི་ཚུང་མ་ལུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ནང་གི་བློན་འཁོར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་རི་བདུན་ལྟར་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་ལ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་གླང་པོ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ སྤྲི་ན་བཅུད་བཟང་པོ་དགེ་བཅུའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱར་ཀྱི་རྔ་གསང་སྒྲོང་ ལྡིར་བ་དང་བཅས་ཏེ་བབས་པར་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལ་འཁོད་པའི་འཁོར་འབངས་ སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་གིས་རྣམ་དཀར་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་ སྨིན་པའི་བདེ་འབྲས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་ཁྲི་ཁྲག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་ཏེ་ཚངས་པ་འབུམ་གྱི་ཚེ་དང་མཉམ་པར་བཞུགས་པར་མཛད་པ་ནི་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ཡི་ཕན་བདེའི་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཁྱད་པར་བདག་ཅག་ སྙིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འབངས་ལ་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་གྱི་མཆོག་དམ་པ་ར་གྱུར་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་བཀྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། འདི་ན་གནས་པའི་ཕུས་པ་སྦྲན་འབངས་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ

ཐུགས་རྗེ་སྒྲི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་བཀའ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དབང་པོའི་གྲིབ་བསིལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གི་འཁྲུག་རྫོད་སོགས་ཉེར་འཚེའི་ཚད་པས་མ་གདུང་བར་ལུས་སེམས་ཀྱི་རེག་བྱ་ཚོར་བ། ཤིན་ཏུ་སིལ་བའི་བདེ་བ་མྱོང་བའི་སྐལ་[illegible]ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཙུ། དོན་འདྲིས། སྣད་ནས་འཁོར་འབངས་[illegible]ཀྱི་མཐའ་དག་རྣམ་དཀར་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ཡང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་མཆོག་འགྱུར་བ་མེད་པ་གསེར་གྱི་ས་འཛིན་དབང་པོ་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཡར་ངོ་འི་ཟླ་བ་ལྟར་གོང་འཕེལ་དུ་རྒྱས་ཤིང་ཚངས་པའི་ཚེ་དང་མཉམ་པར་བཞུགས་པའི་ངོས་ནས་ཐུན་འབངས་རྣམས་ལ་གསེར་གྱི་བཀའ་ཡི་ཅོད་པཎ་ཕེབས་ངེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་སྐྱོ་ལ་བར་གནང་བ་མཆྱིན། མཆྱིན། མཆྱིན་ལགས། ཞེས་གཟིགས་ལམ་དུ་འདེབས་རྟེན་རྫོང་མིན་ཙམ་དུ་རབ་དཀར་བཀྲི་ས་པའི་ལྷ་རྫས་ས་ཡི་ཟླ་བ་དོག་ཚད་གཅིག། རྟག་གཟིག་གུང་པགས་སོགས་ཚན་གྲངས་བརྒྱ་ཐྲག་བཅས་ཕུལ་བ་ཆེན་པོས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར

ཕུལ་ལགས།

།བཙུན་མོ་ཆེ་རིབས་རྣམས་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །སྲིད་ཞི་འི་རྣམ་དཀར་དགེ་མཚན་མཛེས་སྡུག་དཔལ་ཡོན་ག་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འི་རང་གཟུགས་ལྷ་གཞོན་འབུམ་ཕྲག་བརྩེགས་པའི་ལང་ཚོ་འཛིན་པ་བཙུན་མོའི་མཆོག་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཟུང་རབ་དཀར་ཀུ་མུད་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དྲུང་དུ།

།ཡང་ན།

༄༅། །མཐོ་རིས་མངོན་མཐོ་འི་སྐྱིག་མོའི་མཆར་སྡུག་མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བློས་གར་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་དཔལ་འཛིན་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་འདབ་སྟོང་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དྲུང་དུ།

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མོས་གུས་ཆེན་པོས

གསོལ་བ་འདེབས་དོན་སྙིང་པོ་ནི། དེང་འདིར་འགྲོ་ཀུན་རྗོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲིན་དགེ་མཚན་འབར་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་ཐོན་བསགས་རྣམ་དཀར་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པའི་རབ་མཛེས་སྐུ་མཆོག་གཞུར་འཛིན་པ་མཚན་དཔེ་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། ཡོན་ཏན་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཀུན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པ་འི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འི་འོད་དཀར་སྤྲོ་བ་ལས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་ཀུན་དུ་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ནླ་ན་མ་མཆིས་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས།

།ཡང་ན།

༄༅། །དེང་དགེ་མཚན་འབུམ་གྱི་ཉིན་བྱེད་སྣང་བས་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ཕན་བདེའི་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། རིང་ནས་གོམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་ལས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་མཛེས་སྐུ་མཆོག་གི་ཞལ་གྱི་ས་འཛིན་དབང་པོ་ལ་ཉི་གཞོན་སྟོང་གིས་འཕྱུད་པ་ལྟར་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་། རྣམ་དཀར་མཛད་སྤྱོད་མཛེས་པའི་དབང་གཞུས་བརྒྱན་པའི་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཕུང་དཀྲིགས་པ་ལས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བྱམས་བརྩེ་འི་གྲུ་ཆར་སྤེལ་བ་བཞིན

ཏུ་གསུ་ལོ་བཀོད་པའི་བདག་མོ་དང་དབྱེར་མེད་མཆིས་པར་བདག་ཅག་འཁོར་འབངས་ཀྱི་མགོ་ན་སྐྱ་བ་ས་སུ་བཞུ་གས་པ་ནི་བཀྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། འདི་ན་ཕྲན་འབངས་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་རྩ་རྒྱུན་ནགས་ཚལ་འཁྲུག་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ འི་ཚད་པས་མ་གདུང་བར་བདེ་བར་འཚོ་བའི་གནས་སྐབས་ལགས། མཚམས་ཞུ ། སྨར་ཆེད་གསོལ་འབུལ་བ་ནི། ཞེས་སྐབས་དོན་བྲིས། འཇུག་ཏུ། སྐད་ནས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་འཕེལ་བའི་ཆར་ཡང་། མཛེས་སྐུ་མཆོག་ཉིད་གསུ་ཡི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལྟར་འཚོ་གཞིས་རྟག་བརྟན་བཞུགས་ ཏེ་གང་བཞེད་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ འི་ངོས་ན ས་ཕྲ ན་འབངས་རྣམས་ལ་འཕེལ་བས་ངོས་བཀའ་ཡི་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ སྤྱི་བོ འི་རྒྱན་དུ་ཡང་ཡང་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞེས་སྙན་ཞུར་གྱིས་གཟིགས་ལམ་དུ་འདེགས་རྟེན་མཆོད་ ཕྱིད་སྟོང་མེན་ཙམ་རབ་དཀར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་། མཉྫི་ནའི་གླེག་མོའི་སོར་མོའི་འཕྲུལ་གྱིས་བསྒྲུན་པའི་གོས་བཟང་པོར་ཕྱུས་པས་ཕྱག་བཅས་བླ་ཆེས་

ཕུལ།

། བློན་པོ་རྣམས་ལ་འབུལ་ན །

༄༅། ། བསོད་ནམས་དཔུང་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ སྲིད་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ འི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བར་མཛད་ པ་འཕྲུལ་བློ་ན་ཆེན་པོ འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

། ཡང་ན །

༄༅། ། ས་སྐྱོང་དབང་པོའི་ཆོས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ་པ་མདུན་ན་འདོན་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ།

། ཡང་ན །

༄༅། ། དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་ལུགས་བརྒྱའི་མངའ་བདག་ཆོས་བློན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ།

༄༅། ། རྒྱལ་སྲིད་བྱ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་ཤིང་མཁྱེན་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཀའ་བློན་པོའི་ + ལྷ་བུ་དང་། དེ་ནས། ཀུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་དགེ་ལེགས་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ འི་ཀློང་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་སྙིང་ སྟོ་བས་ ཤིང་རྟས་ཉེ་བར་དྲངས་པའི་སྐུ་མཆོག་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཚན་དཔེ འི་གཟི་མདངས་འབར་ཞིང་། ས་དབང་ཆེན་པོའི་གང་བཞེད་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་པ འི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་སྣང་བས་ས་སྟེང་ཁྱབ་ཅིང་། བདག་སོགས་འབངས་མི་བཅས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ལྷུགས་ཀྱིས་བཟུང་སྐྱེ་མགོ་འདྲེན་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་པའི་ངོས་ནས་རི་དབང་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས།

། ཡང་ན།

༄༅། ། སྔོན་ནས་རྣམ་དཀར་ལེགས་སྤྱད་ཤར་གྱི་རི་བོ་ནས་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་ རླུང་གི་ཤུ་གས་ ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པར་ལེགས་པར་དྲངས་པའི་སྐུ་ཡི་ནམ་མཁའི་ཟླ་ལེ་ཉེར་འཚེ་སྤྲ་མོའི་མེ་ཏྲའི་ཕྱུང་པོས་མ་བསྒྲིབས་པར་གསལ་དྭངས་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱི་འོད་སྟོང་འཁྲོས་པས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་འཕྲིན་ལས་

འདབ་སྟོང་རྒྱས་པའི་ག་ཉེན་དུ་འཁྱིལ་བའི་རྩུབ་ རི་ལ་མ་ ཉེ་བར་དཀྱུང་དུ་བཞུགས་པ་འི་ ངོ་ས་ནས་བདག་ཅག་ཡའང་བྲམས་སྐྱོང་མགོ་འདྲེན་ཆེ་བ་ནི་བཀྲིན་བསམ་ལས་འདས་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། འདིར་གནས་ཕྲན་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དང་། ཉིད་ཀྱི་བཀྲི་ན་ཆེ་བ་ལ་རྟེན་རྫར་སྨུས་བཞིན་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུས། ཆེད་གསོལ། དོན་བྲིས། སྐད་མར་ཡང་སྐུ་མཆོག་རི་རྒྱལ་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱེད་པོ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ངོ་ས་ནས་ཕྲན་རྣམས་ལ་མགོ་འདྲེན་སྐྱབས་མཛད་མི་འདོར་བར་བཀའི་ཡེབས་ཆོགས་གནྡ་འི་རྒྱུན་ལ་འགྲུན་པར་ཐུས་པ་སྨལ་བར་ཞུ་ཞུ།

།ཕྱག་མཛོད་ཆེ་རིགས་ལ།

༄༅། །བྱང་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་ནོར་སྦྱིན་དབང་པོའི་མངའ་ཐང་བསྐྱེས་པ་མཛོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་མཛོད་འ དཔོན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་མཁས་རིན་ཆེ་ན་མང་སྤྲུལ་གཉིས་པའི་དྲུང་དུ།

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནས། ཕྱུས་པ་འབུལ་འབྲས། དེང་རྒྱོ་གས་ལྡན་དུས་ཀྱི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱི་ལོ་འབྲས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་ཆར་ཡང་། སྤྱིན་སོགས་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་འི་རིན་ཆེན་དུ་མས་བ རྒྱ་གས་པའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་འི་ཁང་བཟང་དམ་པར་སྐུ་མཆོག་མཆོད་ སྤྱི་ན་བརྒྱ་པ་མཚན་དཔེའི་ཤིག་སྟོང་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྱག་མཚན་རྒྱ་བརྒྱ་པ་གདེང་པས་མི་མཐུན་རྒྱུད་པའི་ལྷ་མིན་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་པར་མཛད་ཅིང་། རྣམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པའི་ཕྱག་གིས་སྣན་གྲགས་ལྷ་ཡི་ཌ་ཆེན་བརྡུང་བ་འི་ངོས་ནས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ་ལགས། ཕྱུས་པ་འདིར་གནས་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་ཐུ་གས་རྗེ་དང་། ཉིད་ཀྱི་བཀྲིན་ཆེ་བའི་རྣན་གཤེར་གྱིས་རྒྱ་ལུས་སྟོང་པོ་མ་སྐམ་ཞིང་། ཕྱ་སྤྱོད་རྫར་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མ་འགྱུར་སྨུས་སུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ། ཆེད་གསོལ་དོན་བྲིས། སྐད་མའི་ཆརཡང་སྐུ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟབ་གཉིས་ཀྱི་ བྱི་དོར་ལེགས་པར་གནང་ ངོ་ས་ནས་ཕྲན་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་གནང་འོས་ རིགས་རྣམས་དལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་ལྟར་སྐྱོང་བ་མཁྱེན། ཞེས་ཞུ་རྟེན་དང་ཡིག་རྟེན་བཀོད།

།གཉེར་པའི་རིགས་ལ།

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་ཡིད་འོང་འཚོ་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་བཅུད་འཛིན་གཉེར་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༄༅། །མད་བྱུང་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཀུན་གྱི་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་མཁས་གཉེར་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༄༅། །དགོས་པ་ཀུན་ཚང་ཟད་མེད་འབྱུང་གནས་འདོད་འཇོའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

ཕྱུས་པས་ཆེད་གསོལ། དེང་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། སྔོན་ནས་ལེགས་བྱས་དུ་མའི་ནོར་བུ་ཅིུར་ཡ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་བྲང་དུ་སྐུ་མཆོག་ཀྱི་རྒྱལ་དགའ་བོ་མཚན་དཔེའི་གདེངས་ཀས་རབ་ཏུ་མཛེས་ཤིང་། མཛད་སྒོ་ཕྱག་ཡངས་བཟང་པོའི་ཅོན་ཏ་མ་ཎ་འབར་བའི་

འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུན་གྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ངོས་ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་དཔལ་དུ་ཆེ་ལགས། མཚམས་ཞུ། དོན་རྣམས་བཀོད། སྟོད་མའི་ཆར་ཡང་སྐུ་མཆོག་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་མཛད་པ་བཟང་པོའི་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་ངང་ནས་ཕེབས་ཚོགས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའང་འབད་མེད་དུ་གནང་བ་མི་འདོར་བ་ཞུ། ཡི་གེ་རྟེན་བཀོད།

།བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་། བཙུན་མ་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ལ།

༄། །དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་རིག་པ་འཛིན་མའི་འདུས་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄། །དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་འཕགས་མའི་འདུས་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

།དེ་བཞིན་དུ།

༄། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མ་ཆེན་མོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་དབང་མོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༄། །ཤེས་རབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱུང་གནས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་མོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༄། །རྣམ་དག་སྡོམ་བརྩོན་རྩེ་གཅིག་ཆོས་མཛད་རྗེ་བཙུན་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

།འབུལ་འབྲས། དེང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། སྔོན་བསགས་རྣམ་དག་ཚོགས་གཉིས་ལྷ་བའི་མ་མ་ལས་ལེགས་པར་བསྐྱེད་པའི་མཛེས་སྐུའི་ཚུ་སྐྱེས་མཚན་དཔེའི་འགྲུག་མདངས་རྣམ་པར་བགྲུ་ཞིང་། ཉེས་ཚོགས་བ་མོའི་རེག་བྱ་མ་གོ་ས་པར་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་འདབ་སྟོང་ཕྱོགས་བརྒྱར་བཞད་པའི་རྩེ་མོར་དོན་གཉིས་སྦྲུབ་པའི་ཟེ་འབྲུས་མཛེས་པས་སྐལ་ལྡན་རྐང་དྲུག་ཚོགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་ངོས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འཕགས་མོའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། འདིར་གནས་ཕྲན་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་གསང་འཚོ་མེད་པར་བདེ་བར་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ། ཆེད་གསོལ། དོན་བཀོད། སྟོད་མར་ཡང་མཛེས་སྐུའི་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མདངས་གསལ་ཞིང་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོའི་འོད་འགྱེ་བའི་ངོ་ས་ནས་བཀའ་མཆིད་བདུད་རྩི་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་ལྷར་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། ཡིག་རྟེན་བཀོད།

།བཟོ་རིགས་པའི་རིག་སྨ།

༄། །བཟོ་རིག་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་འབྱིན་པ་དཔལ་ལྡན་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་དྲུང་དུ། ཞུ་བ། སྐུ་འཚོ་བདེ་བ་ནས་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་མངོན་པར་དྭངས་བའི་རྒྱལ་བའི་སྣང་བརྙན་བསོད་ནམས་ཀྱི་མགྲོན་དུ་འགྱེད་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སྒྲུན་དཀྲུམ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པར་བཞུགས་པ་གཞིར་བཅས། འདི་ནའང་སྔར་བཞིན་གནས་ལགས། མཚམས་ཞུས། སྟོད་དུའང་རང་གཞན་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་ཟླ་ན་མེད་པའི་ཐབས་སྐོར་རྒྱལ་སྐུའི་སྣང་བརྙན་མངོན་སུམ་ཇི་བཞིན་སྟན་པ་ལ

རྒྱུད་གཞུངས་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚད་དབྱིབས་དེ་བོ་ན་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སོགས་རྗེས་འཛིན་རིག་པའི་ཡང་རྩེ་འདི་ཉིད་ནས་ཡང་མི་ཉམས་པའིདགོངས་པ་ལྷུན་ཆགས་པ་ནས།   ཕེབས་འོས་ཀྱང་རིམ་པར་ཡོད་པ་ཞུ།   རྟེན་དང་བཅས་ཚེས་དགེ་བར་

ཕུལ།

།ཡི་གེ་མཁས་པ་ལ།

༄༅།   །དཔལ་ལྡན་བྲུ་ཤའི་རིང་ལུགས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་སྐུ་འཛིན་དབང་པོ་གང་གི་དྲུང་དུ།   ཞུ་བ།

བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ཉིད་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་བཟང་པོས་ཁྱབ་པར་མཛད་པར་མཛད་པའི་སླད་དུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ འི་ཞབས་ཀྱི་རྨད་བྱུང་མཁྱེན་རབ་ཡངས་པ འི་ངོ་མཚར་ལས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རིགས་མཆོག་གི་བརྗོད་བྱིབས་བརླ་དག་ངོ་མཚར་སྟོན་པ་འགྲན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བཞིན་པར་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅི།   འདིར་ཀྱང་བདེ་བར་གནས་ལགས།   མཚམས་ཞུས་དོན་འབྲི!   སླད་མའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་རིམ་པར་ཡོད་པ་མཁྱེན་ལགས།   ཞུ་འདེགས་བཅས་ཚེས་དགེ་བར་

ཕུལ།

ཡང་གསོ་རིགས་པར།

༄༅།   འཆི་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་གཏེར་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

དེང་སྐུའི་འོ་མཚོ་སྔོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་འགྲོ་བ་རྣམས་འབྱུང་འཁྲུག་གི་ཐུག་རྟུས་མནར་བའི་གདུང་བ་ལས་སྐྱོབས་བཞིན་པར་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་མཛད་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་འཇགས་བསྒྲིན་ཆེ།   འདིར་ཡང་བདེ་བར་གནས།   མཚམས་འབྲས།   སླད་དུ་ཡང་མཇོས་སྐུར་ཟབ་བརྒྱན་ནས་གསུང་འོས་ཀྱང་མཁྱེན་ཞུ་འདེགས་བཅས་ཚེས་དགེ་བར་

ཕུལ།

། སྔོན་ངག་ཆབ་ཤོག །

། བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པ་བཞུགས་སོ། །

། ཡང་བླ་མ་ཆེན་པོའི་རིགས་ལ་སྔོན་ངག་གི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་ཚིགས་བཅད་དུ་འབུལ་ན། །

༄༅། ། གང་གི་ཞབས་སེན་ཟླ་འོད་ཀྱིས་ཐོག་པའི། དབྱིག་ལྡན་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱང་། ལྷུར་བཅས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་བརྟེན་འོས་པའི། རྣམ་འདྲེན་དམ་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོའི་དྲུང་། མི་ཕྱེད་དད་གསུམ་ལྷ་ཕྱོགས་དྲི་བཞོན་གྱིས། རྣམ་དཔྱོད་ཙནྡྲ་ལྗོན་ཤིང་བསྐྱོད་ལས་སྔར། ཐོན་པའི་ཉམས་འགྱུར་དྲི་བསུང་འབུལ་བའི་མཆིད། སྔོན་གྱི་དབང་པོར་གསོལ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགོངས། རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཤིང་རྟས་ཉེ་དྲངས་པའི། མཚན་དཔེའི་འོད་ཟེར་འབུམ་ལྡན་སྐུའི་སྣང་བྱེད། མཐུན་མེད་ནམ་མཁའི་གླང་པོས་མ་བསྒྲིབས་པར། རྒྱལ་བསྟན་འདབ་བརྒྱའི་ཉེར་འཚོར་བཞུགས་དབྱིངས་ནས། རབ་གནས་ཡི་ཟླ་བར་མངོན་དགོངས་བཞིན། མཉེས་གཤེན་བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་ཉེར་དྲངས་ཏེ། སྟོང་ཕྲིན་ལུས་ལྷའི་དར་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ། ཕྱི་ན་རྟེན་བསྲུང་མདུད་གནང་སྐྱེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། སྔོན་ཚིག་མ་གྲིན་འགྱུར་སྒྲོག་པའི་ཀི་ཀྣ་རས། སྐལ་ཆེ་སྙིང་ལ་ཕྲོ་ད་སྐུའི་སྣང་བརྙན་གསར། དད་པའི་པེར་གྱིས་ལན་བརྒྱར་འདྲི་བ་ཞིན་དུ། ཕྱུས་པའི་པད་སྐྱིམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཟུམ། འདི་ན་ཕྱུས་ལྡན་ཕྲན་ཚེ་འཛེག་རྟེན་གྱི། བྲ་བྱེད་མང་བས་གཡེང་ཞིང་སྔར་ཕྱུས་སུ། གནས་པའི་ངང་ནས་དད་པའི་བློ་མི་འདོར། དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེས་འཚེ་མེད་བདེ་བར་འཚོ། མཚམས་ཞུས། སྨོན་སུ་ཞུ་བ་བགོད། མཐུག་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ན་ཡང་། ཞབས་ཟུང་འཁོར་ལོའི་རི་མོ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིར། རྟག་ཆོས་རྣམ་བདུན་ནོར་རབ་བརྟན་ཅིང་། ཉིང་འཛིན་འགྱུར་མེད་རབ་བརྩོན་པོའི་ནང་། ཕྱུས་ལྡན་སྨན་ཚོ་སྐྱོས་བཅས་རྩད་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་དགེ་ཐེབས་ཚོགས་བཟང་པོའི་ཀླུང་། ཉམས་འགྱུར་རིན་ཆེན་བྱི་མ་འདྲེན་པ་གང་། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་སྐྱིལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ། ཞེས་པའི་ཞུ་ཚུང་འཕུར་བྱེད་དང་མོ་དཀར། །

། དགེ་བཤེས་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་རིག་ལ་འབུལ་ན། །

༄། ། ལེགས་བཤད་ཀུན་གྱི་མཛོད་འཛིན་དམ་པ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། །

༄། ། འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་དམ་པ +

༄། ། ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་དབང་པོ +

༄། ། ལོག་སྨྲའི་གཉིས་འཐུང་ཀླད་པ་འགེམས་པའི་སེང་གེ +

༄། ། ལོག་རྟོག་མ་རིགས་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་མ +

རིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་ངོ་མཚར་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་དུས་ཀྱི་ཚར་ཡང་། །

གྲངས་མེད་རྟོན་ནས་བསགས་པའི་རྣམ་དཀར་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལེགས་པར་འཁྲུངས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཏུ་བདུན་

+ དེ་ནས་བླ་མ་ཆེ་བ་དང་། དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའི་རིགས་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཉི་མ་དང་། ཟླ་ཚུང་དང་། ཡོན་ཏན་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་ཟླ་བ་དང་དཔེ་སྦྲུར་ན་བབས་ཆགས་པས། དེའི་ཚུལ་ནི། ཉི་མ་ལ་སྦྲུར་ན། །

དབང་པོ་མཚན་དཔེ འི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་སོགས་ཡོན་ཏན་འབུམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ཆ་ཟེར་བྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྱེད་པས་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་གི་ཕན་བདེ འི་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་གྱུར་ཅིང་། བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ་འབྲེལ་ཐོགས་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་དང་། སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ འི་ཚོགས་ སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་ཅིང་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲི 'ལ་མི་ཤིག་ར་ རྡོ འི་སྐུ་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་བཞུགས་པའི ངོས་ནས་ཕྱག་ བྲིས་བྱིན་རྟེན་ཡུཏ་མདུད་གནང་སྐུ སྲུང་སྲུང་མ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ སྩོལ་བ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ འི་རྒྱུན་དུ་ ཕེབས་པས་དད་པ འི་ཡིད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ཁྲོ་ད་སྐུ འི་སྣང་བརྙན་གསལ་བར་འཆར་ཏེ་དངོས་མཇལ་ལྟ་བུ འི་དགའ་བ་དང་དད་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་ཏེ་རབ་ཏུ་དགའ་ཀྱང་མ་མཆོད་པ འི་དགའ་བདེ འི་གནས་ཐོབ་པ་ནི་བ ཀྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ འི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། །

། བླ་བར་སྤྲུར་ན། །

དེང་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་ལང་ཚོ་ངོམས་ཤིང་དགེ་མཚན་སྣང་བ་འཕེལ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། སྔོན་བསགས་རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྩ་གཏེ ར་ཐུགས་སྨོན་བཟང་པོ འི་ལྷུན་པོ ཞི་སྒྲུབས་པ་ལས་ལེགས་པར་ཐོན་པའི་མཚན་མོ འི་མགོན་པོ་མཚན་དཔེ་ཡོན་ཏན་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ཡོངས་སུ་རྫ ངས་ཤིང་། ནམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོ འི་བདུད་རྩི འི་འོད་དཀར་འགྱེད་པས་བསྟན་འགྲོ འི་ཕན་བདེ འི་ཀུ་མུད་དཀར་པོ འི་སྐྱིད་ཚལ་རྒྱས་པ འི་གཉེན་དུ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེ འི་ཁམས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲི ན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ འི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། འདི་ན་གུས་ལྡན་སྐྱབས་འོག་པ་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་སྐྱབས་རྗེ འི་ཐུགས་དམ་བསྐྱང་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་བྱ་སྤྱོད་རྩར་རྒྱུན་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་སུ་མཆིས་ལགས། མཆམས་ཞུས། སྙུར་ཆེད་གསོལ། ཞེས་ཏེ་སྐབས་དོན་བྲིས། མཇུག་ཏུ། སླད་མ འི་ཆར་ཡང་སྐུ་མཆོག་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་མཁས་མང་གསེར་རི་རྒྱ་མཚོ འི་དབུས་ན་མཛེ ན་པར་འཕགས་ཏེ་རྟག་ཏུ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པར་མཛད་པའི་ངོས་ནས་གུས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡང་ཕེབས་འོས་གསུང་གི་བདུད་རྩི 'གཏ ི་རྒྱུན་ལྟར་སྩོལ་བར་ཞུ་ཞིང་། ཐུགས་དམ་བསྐྱ ང་འཁོར་ལོ་ཤེས་ལྟ་ཡི་རྡོ་རྗེ་གུར་ཁང་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བའི་སྐྱབས་འཛུག་ཡང་དག་གནང་བ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གསོལ་དོན་རིན་འཁོར་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་བཅས་ བླ་ཚོས་བཟང་པོར་ཕུས་པས ཕུལ།

། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་བླ་མ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕུལ་ན། །

༄༅ ། རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་མཛོད་འཛིན་དམ་པ་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་ རིན་པོ་ཆེ འི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོའི་དྲུང་དུ།

༄༅ ། རྣམ་འདྲེན་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པ་རྩེ་ཐུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བློས་གར་ +

༄༅ ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ +

༄༅ ། སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ +

༄༅། །ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས༔

༄༅། །འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས༔

།དགེ་ལུགས་པའི་བླ་ཆེན་ལ།

༄༅། །བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མངོན་པར་མཐོ་བ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་༔

༄༅། །ཟླ་ཟེར་བརྟན་པའི་གསལ་བྱེད༔ སྐབས་དང་སྦྱར།

།རྙིང་མའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ལ།

༄༅། །སྣང་ སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རང་ རིག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །ངེས་དོན་བསྟན་པ་འི་སྲོག་ཤིང་༔

༄༅། །གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད༔

།བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་ཆེན་ལ།

༄༅། །སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་གྲུབ་པ་འི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཕྱག་ཆེན་བསྟན་པ་འི་སྲོག་ཤིང་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད༔

།དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ།

༄༅། །རིག་གྲོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་ཚོགས་མཁས་མང་འདུས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དབུ་ཆོས་ལྡན་རྒྱུས་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་འི་དྲུང་དུ།

༄༅། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ༔

༄༅། །འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་འི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་+

༄༅། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་+

༄༅། །རྣམ་དཀར་གངས་རི་འི་འཁྲིང་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་འི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནོར་བུ་གདན་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་འཕགས་ཚོགས་མཁས་མང་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་འི་ཚོགས་དང་མཁན་པོ་དབུ་ཆོས་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་

ཞབས་ཟུང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་འི་དྲུང་དུ །

སྨོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཐལ་མོ་སྤྱི་བོར་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པ་འི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི། དེང་འདིར་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དགེ་བ་འི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྔོན་ནས་བསགས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བ་འི་དབུས་ནས་ལེགས་པར་འཁྲུངས་པ་འི་སྐྱབས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འི་སྒྲོན་མེ་དག་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་འི་ཚ་ཟེར་འབུམ་ལྡན་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྱེད་པས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་འི་པདྨོ་བཞད་པ་དང་ཚབས་གཅིག་པར་མི་མཐུན་རྒྱུད་པ་འི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་། ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་འི་ཞིང་མཆོག་བླ་ན་མེད་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ། མི་ཡི་རྟེན་ཅན་གྱི་བློ་སྐོང་རྣམས་མཆོག་གསུམ་གྱི་དང་འཕགས་པ་འི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་བ་འི་གནས་སྐབས་སུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུས། ཆེད་གསོལ། དོན་བསྐོད། སྔད་མ་འི་ཆར་ཡང་སྐུ་མཆོག་རྣམས་གསེར་གྱི་ས་འཛིན་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་དག་དབྱར་མཚོ་ལྟར་འཕེལ་བའི་ངོ་ས་ནས་ཟླ་ན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འཇུག་བསྲུང་འཁོར་ནས་ཡང་མི་འདོར་བར་གསུང་གི་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཆུ་བོ་སི་ཏ་འི་འགྲོས་བཞིན་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གསོལ་བཏབ་རྟེན་མཆོད་བྱེད་ཙམ་འདི་བཅས་ཕུལ།

། སྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ལ།

༄༅། །གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་འི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་འཛིན་པ་པད་མ་ཡང་རྩེ་འི་འདུས་ཞབས་རྒྱ་མཚོ་འི་ཚོགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དབུ་ཆོས་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་འདབ་སྟོང་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒྱས་པའི་དྲུང་དུ།

༄༅། །སྨྲ་འགྱུར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་དཔལ་པདྨ་ཡང་རྩེ་འི་འདུས་ཞལ་དབུ་ཆོས་ལྷུས་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱི་བད་མོའི་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་པ་མངའ་བརྙེས་པ +

༄༅། །ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་རྫོགས་ཆེན་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་དམ་པ་ +

༄༅། །དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མངོན་པར་འཕགས་པ +

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དད་པའི་བློས་གར་སོར་བཅུ་འི་མེ་ཏོག་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་འི་ཚོམ་བུར་བཀོད་དེ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི། ཞེས་ཁུ་དོན། གལ་ཆེ་འི་དུས་དང་རྒྱུན་དུ། གུས་པས་ཞུ་གསོལ། གསོལ་བ་འདེབས་འབྲས། དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི

སྔོ་འབྱེད་ཅིང་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་འགྲོ་ཀུན་རྫོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཆར་ཡང་། གང་ཞིག་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མར་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསགས་པའི་རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལས་ལེགས་པར་འབྲུངས་པའི་སྐྱུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་དབང་པོ་དག་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་གསལ་དྭངས་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། རྣམ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ཡི་ཡལ་ག་རྒྱས་པ་ལ་གདུལ་བྱ་འཕྲེན་ལས་སྙན་གྲགས་ཀྱི་ལོ་འདབ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ལ། མཐུན་མེན་ཀུན་རྟོག་ཆོས་བརྒྱད་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར་རྩེ་གཅིག་ཐུགས་དམ་གོང་འཕེལ་གྱིས་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ལེགས་པར་སྨིན་པའི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཐོགས་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ས་ལ་བཀོད་པར་མཛད་ཅིང་སྲས་གནས་བརྟན་འགྲོའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་བཞུགས་པ་ནི་བ་གླིན་ཤིན་ཏུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས།

།ཡང་ན།

༄༅། །དེང་དགེ་མཚན་འབུམ་ཕྲག་འཕེལ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་། རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ལྷ་ལམ་ཡངས་པར་སྐྱུ་མཆོག་གནམ་གྱི་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་དཔེའི་གཟི་མདངས་རྒྱས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་འཛིན་འབུམ་ཕྲག་དཀྲིགས་ཏེ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་ཕབས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་བསྐྲུན་པར་མཛད་ཅིང་ཆོས་སྤྱོད་ཐུགས་དམ་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་པའི་ངོས་ནས་ཕྲན་རྣམས་ལ་མགོ་འདྲེན་ཐུགས་རྗེས་མི་འདོར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། འདི་ན་གསུམ་པ་སྤྲིན་བདག་གི་ཕ་ཤུལ་བ་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འདུས་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བར་གནས་པའི་སྐབས་ལགས། མཚམས་ཞུས། ཆེད་གསོལ། དོན་བཀོད། སླད་མར་བ་གླིས་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་ཆར་ཡང་སྐྱུ་མཆོག་རྣམས་གསེར་གྱི་རི་དབང་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། རྣམ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཐུགས་དམ་ཉིང་འཛིན་དབྱར་མཚོ་ལྟར་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་པའི་ངོས་ནས་ཕྲན་རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་བ་སྲུང་འཁོར་སྐྱབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་ཞིང་། བཀའ་མ་ཆེད་གསུང་གི་བདུད་རྩིའི་ཕེབས་ཚོགས་ཆུ་བོ་གཏྣའི་རྒྱུན་ལྟར་སྩི་བོར་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞེས་སྙན་ལམ་དུ་འདེགས་རྟེན་མཆོད་བྱེད་སྟོང་མིན་ཙམ་དུ་བཅས་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་

ཕུལ།

།རིག་ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་སྨྲ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱེད་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་ལས་མངོན་པར་འདྲེན་པ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་གང་དེའི་དྲུང་དུ། ཞུ་བ། དེང་སྐྱུ་ཐོ་མདོག་བདེ་བ་ནས་རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་མཆོག་ངོ་མཚར་སྟོན་པ་སྨྲ་རིག་རྒྱ་མཚོ་འི་ཕ་རོལ་དུ་ཡང་དག་པར་བྱོན་པས་རྒྱལ་གསུང་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་བ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ་ལ་སྐད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་ཞུགས་པ་མཐའ་དག་ཚར་གཅོད་ང་ཞིན་པར་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅི། འདིར་ཀྱང་ལུས་འཚོ་བདེ་ཞིང་རྣམ་གཡེང་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུས། དོན་འདི། སླད་དུའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བདག་གིར་བཞེས་པ་རིག་པའི་གནས་གནང་བཉིད་ཀྱི་སློབ་བུ་སྐལ་བ་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཡང་འདོམས་པར་མཛད་དེ་འཇེ་གཏེན་གྱི་མིག

སྨར་འབྱུང་བའི་དགོངས་པ་ཟབ་པ་ནས། ཕེབས་ཚོགས་ཀུང་ཉལ་འགྲོ་འི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཆིན། ཕྱུ་ཡིག་འདེགས་བྱེད་དང་བཅས་ཚོས།

།ཚོད་མར་མཁས་པར།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་འི་རིང་ལུགས་ཟླ་ཉི་མེད་པའི་དཔལ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་འི་གསལ་བྱེད་སྐུ་ཞབས་སྔགས་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོའི་དྲུང་དུ། གསོལ་བ་འདེབས་འབྲས། དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་བྱེ་བས་གཏམས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འི་ཀློང་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྐུ་མཆོག་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་དྭངས་ཤིང་། རྣམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོ་འི་འོད་སྣང་འབུམ་ཕྲག་བསྟན་འགྲོ་འི་ཕན་བདེ་འི་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་དུ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྒྲོ་བཞིན་པར་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་འི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་ངོས་ནས་རྟེན་ལྡན་ཕྱག་ཕྲིས་སྨོ་ལ་བ་མ་ཉམས་པར་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་ཕེབས་པས་དངོས་མཇལ་ལྷ་བུའི་དགའ་སྟོན་ཐོབ་པས་བསྐྱིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་འི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། མཚམས་གསོལ། རྟེན་ཕྲིས།

།བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་། བཙུན་མ་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ལ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་རིག་པ་འཛིན་མའི་འདུས་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་འཕགས་མ་འི་འདུས་ཚོགས་ +

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མ་ཆེན་མོ་འི་ཞབས་དྲུང་དུ་ +

༄༅། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་དབང་མོ་མཆོག་ +

༄༅། །ཤེས་རབ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་མོ་ +

༄༅། །རྣམ་དག་སྒོམ་བརྩོན་རྩེ་གཅིག་ཆོས་མཛད་རྗེ་བཙུན་མའི་ +

འབུལ་འབྲས། དེང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་སྔོན་བསགས་རྣམ་དག་ཚོགས་གཉིས་ཟླ་བའི་མ་མ་ལས་ལེགས་པར་བསྐྱེད་པ་འི་མཛེས་སྐུ་འི་ཆུ་སྐྱེས་མཚན་དཔེ་འི་བཀྲག་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། ཉེས་ཚོགས་བ་མོ་འི་རེག་བྱ་མ་གོས་པར་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་འདབ་སྟོང་ཕྱོགས་བརྒྱར་བཞད་པ་འི་རྩེ་མོར་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཟེ་འབྲུ་མཛེས་པས་སྐལ་ལྡན་རྐང་དྲུག་ཚོགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི་འི་བཅུད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་ངོས་ནས་བཅོམ་ལྡན་དོ་རྗེ་ཕག་མོ་འི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་ཆེ་ལགས། འདིར་གནས་ཕྲན་རྣམས་ཀུང་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་གསར་འཚེ་མེད་པར་བདེ་བར་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུས། ཆེད་གསོལ། རྟེན་བཀོད། སྙད་མར་ཡང་མཛེས་སྐུ་འི་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མདངས་གསལ་ཞིང་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོ་འི་འོད་འཕྲོ་བའི་ངོས་ནས་བཀའ་མཆིད་བདུད་རྩི་དཔལ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་ལྷར་སྨོལ་བ་མཆིན། མཆིན། ཡིག་རྟེན་བཀོད།

།ཡང་དཔོན་པོའི་རིགས་ཆེ་བར་ཚིགས་བཅད་དུ་ཕུལ་ན།

༄༅། །སྲིད་ན་ཆེར་སྙོམ་ཕལ་གྱི་ནོ་ཀེར་རྟེར། བདེ་འབྱུང་གཙུག་ན་མཚན་མོའི་མགོན་པོ་བཞིན། ཀུས་མཆོད་ལྷུར་ལེན་མི་རྟེ་དམ་པ་ཡི། ཞབས་སྐྱེགས་འདབ་བརྒྱ་མངོན་པར་བཞད་པའི་དྲུང་། ལག་པད་མོའི་པ་སེམས་ཀྱི་ཁང་པའི་གཞིར། དད་གུས་ཟླ་དཀྱིལ་འོད་ཀྱིས་ཟུམ་གྱུར་ཀྱང་། ཉི་བྲི་ཆེག་སྟོང་བ་སྒྲུ་ཐེང་བའི་ལུས། བཏུད་དེ་གསོལ་ལ་བཀྱེ་བས་ཡུད་ཙམ་དགོངས། རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་ཚེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར། གསལ་རྫོགས་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་ངས་ཤིང་། རིས་མེད་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྒྲོ་གཟུངས་སུ། ཉེར་འབབ་མཛད་པའི་འོད་སྟོང་སྤྲོ་དབྱིངས་ནས། དྲི་ཟའི་གླང་བུ་སྟོང་གིས་མཆོད་དཀར་བའི། སྙན་འགྱུར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་བཀར་ཤོག་ནི། ལྷ་རྫས་གནང་རྟེན་དང་བཅས་སྤྱི་བོར་སྩོལ། སླ་འཛིན་འདུག་ངོགས་ལ་བབས་ལེགས་བཤད་ཀྱི། བདུད་རྩིས་གཏམས་པའི་ཡིད་ཀྱི་འོ་མའི་མཚོ། བཀར་བདེའི་རླབས་འཕྲེང་ཀུན་ནས་གཡོ་བ་ཡིས། ནམ་མཁའི་ཕ་མཐར་འཚོལ་ཕྱིར་ཐོལ་བར་འགྱུར། འདི་ན་སྐྱབས་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་སྲུང་ཆར་གྱིས། བསྐྱངས་པས་སློག་གི་ལོ་འདབ་མ་བརྙམས་ཀྱང་། གཏན་འདུན་སྙིང་པོ་མེད་པ་རྒྱ་ཤིང་གི། སྟོང་པོའི་མཆེད་བླུར་གནས་པའི་སྐབས་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ། དོན་བགོད་འདུག་ཏུ་ནི། སྨྲད་མར་མཚན་དཔེའི་ཡང་ཚོ་རབ་རྒྱས་སྐུ། གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་ནས། དེ་སྐད་ཞུ་མཆོད་རབ་དཀར་ལྷ་ཡི་དར། རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་མཁའ་མེ་ས་ཟླ་སྨྲང་། ས་སྟག་ཐ་སྐར་ཚེས་པ་བཟང་པོའི་ཉིན། ཀུས་རྩང་བློན་མེད་པ་ནས

ཕུལ།

རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཆེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྒོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲུབ་ཐོབ་སྒོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །འདི་སྣང་སྤྲི་དཔའི་ཕུན་ཚོགས་བྱིས་པའི་རྟེ་དམོ་ལྟར་གཟིགས་ནས་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཀུན་སྤང་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །འདོད་ཡོན་དཔལ་འབྱོར་དུག་གི་མེ་ཏོག་ལྟར་དོར་ཏེ་རྩེ་གཅིག་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །སྣང་སྲིད་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་གཟིགས་ཤིང་ཉིད་འཛིན་ཀུན་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །འཁོར་བའི་བདེ་འབྲས་མཐའ་དག་དུག་སྦྲུལ་གྱི་ཚང་ལྟ་བུར་རྟོགས་ནས་དབེན་པར་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་སྒོམ་ཆེན་བྱ་བྲལ་བའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །དཀའ་སྤྱད་སྙིང་སྟོབས་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་པ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་པ་གང་དེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་རྡེབས་སྤུ་ཡི་རང་བའི་དད་པས་ཞུ་འབྲུས།

དེང་ཆོས་མཐུན་དགེ་བའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར། རྫོན་སྐུ་ཚེ་དུ་མར་བསྒོམས་པའི་སྟོབས་དང་བསོད་ནམས་ལས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་གང་སྐུའི་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྨད་བྱུང་མཚན་དཔེའི་གཟི་མདངས་རྒྱས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུ

མཚོ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ སྡིག་མ་དང་བྲལ་བར་དེ་ས་འབྱུང་བྱུང་སེམས་ཡང་དག་ལྷ་བ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སོགས་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱི་ནོར་བུ་དུ་མས་གང་ཞིང་། འགག་མེད་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ལེགས་བྲིས་ཚོགས་རྣམས་ཚིམ་པར་མཛད་པའི་གནས་ སུ་བཀའ་ དྲིན་ཆེ་ལགས།

།ཡང་ན། སྙིང་མའི་གྲུབ་ཐོབ་ཚོད་ཨུན་ཡིན་ན།

བླ་མ་རང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་འབྲས། དེང་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་། ངོ་བོ་ཀ་དག་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་མདངས་གཟུགས་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་མཚན་དཔེའི་ནོར་བུས་ལེགས་པར་སྤྲས་ཤིང་། འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་ཁྲིགས་ཆོད་བསྒོམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་ཆོས་ཀུན་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ཤར་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་སྤྲུལ་གྱི་མདུད་པ་རྣར་བཀྲོལ་ཏེ་རེ་དོགས་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ས་ལ་བཀོད་པར་མཛད་པའི་ངོ་ས་ནས་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བུམ་སྐུའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ཉི་མ་དག་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། འདིར་ཕྲུས་ཁྲན་སྦྱིན་བདག་གི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་པ་མ་རབ་ཞིང་། ཐར་ཐུས་ལྡར་སོས་བློ་མ་ངོར་ཙམ་དུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུས། ཆེད་གསོལ་སྐབས་དོན་དང་། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་སོགས་བྲི། མཇུག་ཏུ། [illegible]ཡང་། གསང་གསུམ་མི་འགྱུར་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཡང་ངོའི་བླ་ལྷར་འཕེལ་བའི་ངོ་ས་ནས་བཀའ་མཆིད་ཕེབས་འོས་གསེར་ལྷན་མའི་རྒྱན་ལྷར་སྩོལ་བ་མཛིན། མཛིན། མཛིན་ལགས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་རྟེན་གཟེགས་ཕྱུལ་སྟོང་མིན་ཙམ་གསོལ་ཚས་སྐོར་ཕྲན་བུ་བཅས་ཕུལ་བས་ཟླ་ཚེས་ལ་

ཕུལ།

།ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།

།དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་འི་གདུང་འཚོབ་ཆོས་ཀྱི་སྲུན་སྐྱོང་གཡོ་བ་གང་གི་ཞབས་རྟེན་དྲུང་དུ།

ཁྱུས་པས་ཞུ་གསོལ། མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཚར་ཡང་སྤྲིན་བསྐལ་པར་བསྒྲོམས་པ་འི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐོན་པ་འི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་མ་སྟོང་གི་ལང་ཚོ་སྲིད་པ་འི་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་འཇོན་གྱི་སྐྲིབ་གཡོགས་ཕྲ་མོས་ཀྱང་ རིང་ནས་དབེན་ཞིང་ཐུབ་བསྟན་ སྙིང་པོ་འཛམ་མགོན་བླ་མ་འི་རིང་ལུགས་ཀྱི་པདྨ་ཕྱོགས་མེད་ས་སྟེང་དུ་བཞད་པ་འི་རྣམ་དཀར་འཕྲིས་ཀྱི་སྣང་བའི་ཁྲུར་ཆེན་པོས་བཟོད་པ་འི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔུང་པ་ལྷུན་པོ་སྒྲོ་ལ་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་མཐོ་ཞིང་ཞུམ་པ་མེད་པ་བཞུགས་གསལ་ནི་བཀའ་དྲི་ན་ཀྱི་ཕྱུང་པོ་ཟླ་རྟག་ཏུ་ཆེ་ལགས། འདིར་ཁྱུས་ཕྲན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོ་ན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱི་ན་མཐུ་ལ་རྟེན་ནས་ལང་ཚོ་གཡར་ཁང་དུ་རྣམ་ཤེ་ས་ཀྱི་མགྲོ་ན་པོ་གསར་འཚེ་ཐིག་པ་མ་རིག་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། སྲིད་མར་ཡང་ལེགས་བྱས་མངོན་པར་ཟད་མི་ཤེས་པའི་རྩ་ལག་གསང་བ་གསུམ་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉོམ་ཞིག་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོ་འི་མཆེད་ཟླར་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་འི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་གི་དམ་པ་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་། ས་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཀླས་ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པ་ཞེས་སྙན་པའི་གདུགས་དཀར་པོ་འི་སྲིད་པ་འི་རྟག་ཏུ་འཁོར་བ་འི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཁྱབ་པ་འི་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ནས་རྣམ་པར་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་བས་གཟིགས་པ་ཡངས་ཤིང་དགེ་བ་འི་སྣང་དོར་ཟབ་མོ ཕྱུན་ཚོགས་ཀྱང་ཟབ་ལྡན་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལ་ཅི་འདྲི་བ་བཅས་སྐྱོ་ལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས།

།རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རྒྱལ་བ་འོད་མཚན་སྟོང་གི་འཕྲིན་ལས་རོལ་པ་གར་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་རྟེན་དྲུང་དུ།

མཆོག་ཏུ་ཁྱུས་པས་ཞུ་བ། དེང་སང་གི་དུས་ནའང་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་མ་ལུས་པ་འི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡང་མཛད་པ་འི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་འི་སྙིང་པོ་ཅན་ཀྱི་གསང་བ་མེད་པའི་མཛོད་དུ་དགེ་བའི་བཀོད་པ་མཚམས་སྦྱིན་དམར་པོས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཅོད་པཎ་མཛེས་པར་མཛོ་བའི་བརྟེད་ཆགས་ཤིང་། གདུལ་བ་བྱ་བའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོགས་མེད་བསྐོར་བའི་མཐུ་དང་སྟོབས་སུ་ཆེ་བའི་ངོ་མཚར་མཛད་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དང་ས་པོ་སོང་བའི་མ་སྣང་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་མའི་མཉམ་ཉིད་དུ་འཆར་བཞིན་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕྱུལ་ཟླ་ན་མེད་པ་ཆེ་ལགས། འདིར་གནས་བདག་ཀྱང་སྐྱུ་མ་ལུས་

ཀྱི་ཁང་བུར་མི་མཐུན་པའི་མགྲོན་པོ་མ་བཞུགས་ཤིང་རྣམ་གཡེང་རྒྱུའི་གཉེར་མ་རིམ་སེལ་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྣོད་དུ་སྨིན་པའི་ཆོས་ཚུལ་སློག་གི་བློ་ས་གར་ལྷ་བུའི་མཚན་མ་ངན་པའི་རོ་དང་ལྡན་ཅིག་མི་གནས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཕྲི་ན་དང་གང་བ་མེད་པར་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་མེ་དུ་འབར་བས་ཀྱང་གཞི་མ་མེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ར་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་འགྲོ་བའི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་རྣམ་རོལ་ལས་ཚེ་ས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་པའི་སྟོན་དུ་ཡངས་པའི་རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་སྐལ་པ་དང་ལ་བབས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་སུ་འཆར་བ་ནས་བདག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་གཟིགས་ངོར་འགོགས་མེད་ནས་རྣམ་ཀུན་དགེ་བའི་ཡེབས་ཚོར་ཀྱང་ཇ་རྒྱུའི་བུ་མོའི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོལ་བ་བཅས་མཁྱེན། མཁྱེན། ཞུ་ཡིག་འདེགས་ཕྱིད་བཅས་ཕུལ་བས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།སྨིན་གྲོལ་གླིང་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་བྲག་པ་ལྷ་བུའི་རྟ་ངང་མའི་བླ་ཆེན་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རིགས་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཚུངས་མེད་པད་མ་ལས་འཁྲུངས་པ་རྒྱལ་བའི་གདུང་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བ་ཆེན་པོས་ཞུ་གསོལ། མི་རིང་བའི་དུས་ནའང་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འབྱུང་བའི་གནས་ཟབ་མོ་དགེ་མཚན་གྱི་ལྷུད་མོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏམས་པའི་ཕ་རོལ་ཚེ་ས་སྐྱ་བདེ་བ་ཆེ་ན་པོའི་མཐའ་དང་རང་བཞིན་མི་གཉིས་པའི་ཁམས་ལ་རྟོགས་པ་ཞུགས་པར་གཞན་སྣང་ཉེས་རྩལ་གྱི་མ་གོས་ཤིང་། སྲིད་ན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཁྲུད་ཆོས་ལྡའི་འཁོར་ལོ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་བརྟུལ་བཞུགས་སུ་འབར་བའི་མཐྲོ་འི་ཁ་ཧྲངས་ཅན་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་མི་ཟད་པའི་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་དུས་འདིར་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་ཟབ་ཅིང་། རྒྱས་པའི་ཞལ་དུ་ཆེ་བར་བཞུགས་འཛམས་ནས་བཀྲིན་མཚུངས་པའི་དཔེ་བྲལ་དུ་གྱུར་ལགས། འདིར་ཕྲན་ཀྱང་ལུས་འཚོའི་འཁྲི་ཤིང་བརྟས་ཤིང་དགེ་དང་ཡ་ཅིག་སོས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མ་རྒྱས་ཙམ་དུ་མཆིས་པ་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྔོད་དུའང་ཡང་དག་པ་དུས་ཀྱི་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་རྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་རང་བཞིན་དུ་ལྷུན་ཆགས་པ་ནི། དུས་དང་པོ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་ཟབ་རྡོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཆགས་པའི་རིང་ལུགས་ཕྱུར་དང་རིས་ཀྱི་མ་བཅད་པའི་ཡུལ་གླིང་ཀུན་ཏུ་མངོན་པར་དར་ལ་དྲག་པའི་དོན་གྱི་རིགས་པ་འཛིན་པའི་གནས་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཡུལ་ལས་སོང་བ་ན། གུས་ཕྲན་ཀྱང་བསྡུང་བ་རྡོ་རྗེའི་དྲུ་གུར་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་ཞིང་རྣམ་ཀུན་དགེ་བའི་ཡེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཉི་ཟླའི་འགྲོས་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་འདེགས་མཚོན་ཙམ་དུ་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

།འབྲུག་པ་ལྷ་བུའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་མངའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དྭངས་བས་ཞུ་གསོལ། དེང་ཡང་འདོད་མ་ཉིད་ནས་གོམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མི་མངོན་པ་ལས་འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པའི་འཁོར་ལོ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་འཛོ་བའི་དཔྱིད་དུ་བརྟན་ཅིང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོ་ཐ་

མཐའ་གྱི་ཤེས་པ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་བརྗོད་དང་བྲལ་བ་བཞགས་པས་ངོ་བོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ཅིང་། རྣམ་པར་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་སྐུ་གསུམ་གྱི་མ་དང་མཐའ་བའི་མཧཱ་མུ་དྲཱའི་གསང་སྒྲོའགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་འགྱུར་པ་འི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་ཡངས་པ་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཆེ་ལགས། འདིར་གནས་པའང་སྐུ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་སྙོམས་ཤིང་ཀྱི་དང་འབྲས་བུའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་མ་ནོར་སྤྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་མ་ཉོང་ཙམ་དུ་གནས། མཚམས་ཞུས། སྔོན་མར་ཡང་ཆོས་སུན་བདེན་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཛིན་མེད་གོ་མས་པ་བདེ་གསལ་གྱི་ཉལ་འབྱོར་གཡོ་མེད་རྗེས་སུ་ཐོབ། ཤུགས་འབྱུང་གི་སྤྱོད་པ་འགག་མེད་ཀྱི་བཤད་སྒྲོལ་བཟང་པོས་སངས་རྒྱས་ལག་བཅང་དུ་སྦྱིན་པ་འི་མགོན་དུ་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བརྙན་ནོར་འཛིན་བུ་མོ་རྒྱ་མཚོ་སྣ་རགས་མ་གྲོལ་བ་འགོགས་བདེན་ཞི་བའི་མཐའ་དུ་མི་གཟིམས་ཤིང་ཤེས་བྱ་འི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འི་ངང་དུ་འཆིང་བ་འི་ཐུགས་རྗེ་འི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོ་ལ་གར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་ཤར་བ་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཉི་མ་ལྟ་ར་གསལ་བ་འི་འཕྲིན་ལས་འཇུག་སྒོ་ཟབ་ཅིང་། བདག་ཀྱང་ངེས་དོན་སྣང་བ་འི་ཉིང་ངོ་འཛིན་ལས་མི་འདོར་ཞིང་། བཀའ་འི་ཡིབས་ཚོགས་ཀྱང་མཚར་དུ་མངར་བ་ལྷུགས་སྨྲ་ལ་བཅས་མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་སྔུན་ཟུར་གཡོ་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག།

।ཆོས་དབང་ཞུས་ཀྱི་མདོ་ཐབས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བཤེས་རི་ཁྲོད་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །ཐེ་སྟོད་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་པ་འི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་སྔོང་བཀྲ་བ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཡིད་རབ་ཏུ་དྭངས་པས་ཞུ་བ། དེང་ཡང་རྒྱ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་དྭང་པོར་སྟོང་བའི་རྟགས་ཀྱི་གཞི་སྲིན་གསེར་འོད་དུ་འགྲོ་བའི་སྐུ་དང་གསུང་གི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ས་འཛིན་དང་མེས་པོའི་མཁྲིན་དབྱངས་བླ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཞུ་བ་འི་རྒྱ་མཚོ་འི་དཔལ་ལ་ བཞུགས་པ་ནས་ས་ལ་སྐྲིན་ མི་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་འི་སྲས་ཀྱི་གོས་དཀར་པོས་བསྒོ་ར་བས་བསྟན་པ་འི་མི་རྟོག་རྨང་ནས་གསོས་ཏེ་འགྲོ་ཀུན་ཤེགས་པ་ མཆོག་གི་ལམ་ལ་དགྲི་བ་ཐི་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པའི་འབྱོ་ར་པ་འི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་པ་མིང་གི་ལྷག་མར་སོ་ང་བའི་འཕྲི་ན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་དཔལ་དམ་པ་ཆེ་ལགས། འདིར་བདག་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་འཚོ་བ་དགེ་ཞིང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་པདྨ་མ་སྐྱིགས་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། སྔོན་ཆར་ཡང་ཐུགས་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་དང་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞི་འི་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་འི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འི་ས་ལམ་རྫོགས་ པའི་རང་ སེམས་སྐུ་ བཞི་འི་དབང་ ཕྱུ་ག་གི་ ཐ་སྙད་བཞག་ས་གང་བ་གསང་བ་རིས་མེད་འཁོར་ལོ་བདག་སོགས་མོས་པའི་སྣང་ངོར་བསྐྱལ་པར་བཞུགས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་སྲུན་པ་སྦྲོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱིད་དུ་འབབ་བའི་ཉི་མ་མཆོག་ཡངས་མི་འགོག་ངོས། འདི་དང་གཞན་དུ་དགེ་བ་འི་བཀའ་འི་ཡིབས་ཚོགས་ཟབ་མོ་དལ་བབས་རྣམ་བཞི་འི་འགྲོ་སོང་ཧྲ་ར་སྨྲ་ལ་བ་བཅས་མཁྱེན་ལགས། ཞུ་ཡིག་ལ་གཟིགས་པ་གཡོ་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་ཕུལ་བ་འི་ཞུག་ཡིག།

।མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་དགེ་བཤེས་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་འི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་འི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་[illegible]ེ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ་དེང་ཡང་ཆོས་བྱེད་ཀུན་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་དབྱངས་སུ་ལེན་པའི་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ང་རོས་མ་རྟོ་ག་ལོག་པར་རྟོ་ག་པའི་གླ་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནོན་སྐྱི་ང་འཁྱེན་པའི་ལུང་དང་རྟོ་གས་པའི་སྟོ་བས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཕྱུག་པའི་འཕྲིང་བས་ཕྱོགས་ཀྱི་པད་མོ་ཉ་བའི་རྒྱན་དུ་རིང་བ་ཡོད་པ་ནི་བཀྲིན་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར། འདི་ནའང་ལུས་ཀྱི་འཚོ་བ་བདེ་ཞིང་ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་པད་མ་མདངས་གཉིས་དང་སྙིང་གི་ཆར་ཡང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་འདོམ་བྱེད་ནུས་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་བློ་ཅན་ཐམས་དྭངས་ཏེ་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པའི་ལམ་བདེན་པ་བཞི་འི་རྣམ་བཞག་ཏུ་འཆར་བ་དང་འབྲི་ལ་བའི་བརྩེ་བས་བླང་དོར་སྟོན་པའི་ཡེབས་མཆེད་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟའི་རྒྱན་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས། ཞུ་འདེགས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

།སེར་འབྲས་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་པའི་བླ་ཁག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་སྟོང་བཀྲ་བ་རྣམ་འདྲེན་དམ་པའི་ཞབས་དྲུང་དུ། ཞུ་བ། དེང་གི་ཆར་ཡང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་བའི་གནས་ལས་ཐོན་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་མ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་པད་མོའི་གཉེན་དུ་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དཔྱོད་གསུམ་དག་པའི་ལེགས་བཤད་དབྱར་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་བློ་གསལ་གཙུག་ཕུད་འཛིན་རྣམས་འདུལ་མཛད་པ་རོལ་ཕྱིན་པའི་མངའ་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་དུས་སྟོན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྒྲོ་ལ་བཞིན་པ་བཞུགས་པ་ནི་གོར་མ་ཆག་ཅིང་བཀྲིན་དཔལ་དུ་ཆེ། འདི་ཡང་ལང་ཚོ་ཉེར་བྱེད་ཉེ་ཞིའི་རྒྱུ་འཛིན་གྱིས་མ་རིག་ཙམ་དུ་ནས་ཟིན་མེད་རྣམ་གཡེང་འཁོར་ཡོས་དུས་འདའ་སྐབས་སུ་ལགས། སྙད་མར་འཛམ་མགོན་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འི་དཔལ་དུ་སྐུ་འཚོ་ཡུན་རིང་བསྐལ་བ་དགེ་བ་འི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་ཅིང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོ་ར་བྱེད་པ་འི་འཕྲིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ནས་བརྩེ་བས་སྐྱ་ན་རས་ཀྱིས་མ་སྐྱུད་པ་འི་ཡེབས་ཚོགས་ཀྱང་ལམ་གསུམ་འགྲོ་འི་རྒྱུན་ལྟར་སྐྱོལ་བ་མཁྱེན་ལགས།

།སྲིད་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོའམ། དེང་སང་གི་བཀའ་བློན་ལྷ་བུ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །དཔལ་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མི་རྗེ་ཆེན་པོ་འི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་མངོན་པར་བཞད་པ་འི་ཁྲི་འི་དྲུང་དུ།

༄༅། །གནམ་དང་སའི་དཀྱིལ་ལ་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུ་ར་བའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་འི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

དེང་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་སྐལ་བཟང་ལེགས་བྱས་མཆོག་ཏུ་དར་བའི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁྲོན་ཡངས་པོར་གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་བསགས་པའི་ངོ་མཚར་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་མཐའ་དག་ཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་འཕྲིས་བཟང་པོར་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པའི་ས་ལྷའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་གསལ་དྭངས་སུ་བརྗིད་ཅིང་ཁྲིམས་གཉིས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྟོང་སྲིད་རྩེར་འཕགས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་འི་རྒྱུད་ཕྱུན་མཐའ་དག་བཙིམས་ཏེ་ས་གསུམ་རྗེ་གས་ལྡན་གྱི་སྣང་བ་དཀར་པོས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤྲོལ་བའི་དབྱིངས་ཆེན་པོའི་འཚོ་གཞིས་ནི་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ལ་བཀྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ལགས། ཐུགས་རྗེ་གཟི་བྱིན་གྱིས་རྣམ་ཀུན་འཚོ་བའི་ཁུས་འབངས་ཀྱང་གསར་འཚེ་མེད་ཙམ་ནས། འཁོར་དཔག་ལས་ཁྲུངས་ཞབས་འདེགས་ལ་ཁུས་བརྩོན་ལྷུར་ལེན་ཁྲུལ་དུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་ཞུ་གསོལ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་མཐའ་ཀླས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པར

ཞབས་བྲང་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་གཡོ་བ་མེད་པར་རྟེན་ཅིང་། ཡངས་པའི་འཛིན་མའི་ཁྱོན་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤྲོལ་བའིདཀྱིངས་ཆེན་པོར་ནས། ཀུས་འབངས་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་མཆོག་གིས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བའི་སྣང་དོར་བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་ལྷ་ཆུའི་རྒྱུན་བཞིན་ཆད་མེད་སྩོ་བོར་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན།

།སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་ལྷ་བུར་འབུལ་ན།

༄༅། །འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་མགོན་བསྟན་འགྲོར་བགྲེན་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་ཀུས་པ་ཆེན་པོའི་སོར་

བཙུ་སྙིང་ཁར་བཀོད་ནས་ཞུ་གསོལ། དེང་རབ་ཏུ་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྔོན་རོལ་ནས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཔལ་འགྲོ་དཔག་མེད་གཅིག་ཏུ་འཕྲིལ་བ་ལས་བརྙམས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསིལ་སྒྲིན་མཁན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་དྭངས་ཤིང་། ས་གསུམ་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་གསན་བསམ་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་བསྐུལ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་འོད་དཀར་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཕྲོ་བའི་སྐྱེ་འགྲོའི་ཀུན་དའི་དགའ་ཚལ་བཞད་བཞིན་པ་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པ་ནས་བགྲེན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དམ་པ་ཆེ་ལགས། སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་ཀུས་ཕྲན་ཀྱང་གསར་འཚེམས་མ་གོས་ཙམ་ནས། འཁོར་བསྟུན་བགྱིས་ངོས་རྟེན་བཞིན་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྨད་མའི་ཆར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་ཞིམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོར་གསན་བསམ་གྱི་ཞབས་ཀུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་ལ་སྨིན་པའི་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོའི་དཔལ་འགྲུབ་བཞིན་པ་ནས། ཀུས་ཕྲན་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་ཀུར་ཁང་ནས་མི་འདོར་བའི་ཕེབས་ཚོགས་བཟང་པོ་གནྡའི་རྒྱུན་བཞིན་ཆད་མེད་སྩོ་བོར་ཅོད་པཏ་དུ་སྩོལ་བ་མཁྱེན། མཁྱེན་ལགས།

།འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བར་ཕན་བདེའི་སྤྲོལ་ནུས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའམ།

།ཆོས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདན་ཁྲི་འཛིན་མི་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །ཐུ་སེར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཡོངས་ལ་བགྲེན་མཚུངས་མེད་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱིཔདྨའིདྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་དད་མདུན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་གསོལ།

དེང་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཆར་ཡང་། བགྲངས་ཡས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་འི་སྔོན་རོལ་ནས་གོམས་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་པར་དཀའ་བ་འི་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་རྟུལ་མང་མ་ཐོན་པོ་ར་བརྩེགས་པ་འི་མཚན་དཔེ་ད་ཀྱིལ་འཁོར་ཉེན་བྱེད་འོད་ཀྱིས་འཕྲུད་པའི་འཛམ་བུ་ན་དའི་ས་འཛིན་ཧྲར་གསལ་དྭངས་བརྗོད་ཅིང་བསྟན་འགྲོ་ཡོ་ངས་ལ་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱ་ཆེ་བླ་ལྷག་ཏུ་སྤེལ་བའི་འཕྲིས་རྣམ་བཞིའི་བང་རིམ་སྤྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་འཚོ་གཞིས་ནས་བགྲེན་དྭང་སྒོ་ང་སློན་པ་འི་བདེན་མཐུས་ཆུ་ཀླུང་བདུད་རྩི་ར་བསྐྱུར་བ་འི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རི་ཊི་འི་ཚབ་ཀྱི་འ་ཕྲོ་ས་གཞིས་ཆེ་བ་ནས་བ་ཀྲིན་ཁྲུལ་རྩེ་ར་ཆེ། སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཀུས་ཕྲན་གསར་འཚེ་མ་གོས་ཙམ་ནས་སྲིད་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་རིམ་པར་ཀུས

བརྟོན་ཐུབ་བཞིན་ལགས། མཚམས་སུ་ཞུ་གསོལ། སྙད་མའི་ཆར་ཡང་། བསྟན་འགྲོ འི་ཕན་བདེའི་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་མཆོག་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དང་གསུང་གི་མཆེད་ཟླར་བརྟན་ཅིང་། ཡོངས་ལ་ སྨིན་པའི་རླབས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཛུགས་པ་དབྱར་གྱི་རྒྱ་གཏེར་ཆེན་པོ འི་རྗེས་འགྲོའི་སྐྱོང་བ་རྒྱ་བཞིན་ནས། ཀུས་ཕྲན་ཡང་རྣམ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ འི་སྐྱབས་རོལ་ནས་མི་འདོར་བའི་ཐེབས་ཚོགས་ཀྱང་བཟང་པོའི་སྐབས་གསུམ་བཏུང་བའི་རྒྱུན་བཞིན་སྒྲུབ་པོར་སྐྱོལ་བ་མཛད། མཛད།

།དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པུར་འབུལ་ན།

༄། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁྱབ་བདག་གོང་མ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ལྷས་མཆོག་གི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་ཐོག་མ་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ངེས་པ་དོན་གྱི་གདོད་མའི་མགོན་པོར་ལྷུན་གྱི་གྲུ་བ་ཀུང་གཞན་ཕན་སྙི ང་སྟོབས་ཀྱི་གོ་ཆ་གྱོགས་སུ་བགོས་པ་ལས་རླབས་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོལ་བ་མི་མངའ་ཕྱིར་ཚོ༷་གཉིས་རྒྱ་གཏེར་ཆེ་ལས་ཉེར་འབྲུངས་མཐར་ལམ་གསལ་བ་སྟོན་པའི་མཆོག་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་མོའི་དབང་ཕྱུག་ མཚན་དཔེའི་སྣང་བ་འབུམ་ ཕྲག་ཕྱོགས་བརྒྱར་གདལ་ཞིང་། ཕན་བདེའི་སྙིང་པོར་བྱེད་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འཛུགས་པ་ཡོལ་བ་མི་མངའ་བ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ནི་ བགྲོན་གྱི་ཕྱུང་པོ་ཆེད་དུ་མ་དམིགས། འདིར་གནས་ཕྲན་ཀྱང་གསར་འཚོས་རིག་མེད་ཙམ་དུ་གནས། ཞབས་འདྲིགས་ལ་རེབད་ཁྲུལ་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙད་མར་ཡང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཏུ་མི་བཞེགས་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ངོས། ཐུགས་དམ་བསྐྱང་བའི་ཀུར་ཁང་ལས་མི་འདོར་བའི་ཐེབས་ཚོགས་ཉི་ཟླའི་བགྲོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པོར་སྐྱོལ་བ་མཛད། མཛད། ཞུ་ཆུང་སྙན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲེགས་བྱེད་ལྷ་རྫས་བཅས་

ཕུལ།

།སྐུ་སྐྱེ་རིམ་བཞེས་འམ།

།སྐྱེས་བུ་རྗེ་གས་ཐོན་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄། འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་དུས་ཉིད་ནའང་རྒྱ་ཆེན་དགེ་ཚོགས་ཉི་མའི་ཁ་ལོ་དྲངས་ཕའི་མཆོག་སྐུ་ཧ་བདུན་དབང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མི་མཐུན་ནམ་མཁའི་གླང་པོས་སྒྲིབ་གཡོག་བྲལ་ཞིང་། ཡོངས་ལ་སྣང་པའི་འཕྲིན་གྱི་འོད་སྟོང་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྲོ་བཞིན་པ་འཚོ་གཞེས་ནས་བགྲོན་གྱི་ཕྱུལ་དམ་པ་ཆེ། ཕྲན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེར་སྐྱུ་ལུས་བདེ་ཞིང་། རྣམ་གཡེང་རིམ་སེལ་ཁྲུལ་ན་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྙད་མར་ཡང་རྣམ་མང་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སྐུ་འཚོ་ལྷུན་པོའི་མཆེད་ཟླར་བརྟན་ཅིང་། ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་རླབས་ཆེན་ འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་རྫུར་ ལས་གཡོ་མེད་ནས་ཕྲན་ཡང་བརྩེ་བའི་མི་བསྐྱུད་པ འི་ཐེབས་ཚོགས་བཟང་པོ་དཔལ་འགྲོ འི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མཛད།

།མདའ་དཔོན་འམ་གཡུལ་གྱི་བྱ་བ་བཤད་དུ་ཚུགས་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །གཙུག་ལག་ཤུགས་བརྒྱར་འཇུག་པ་རྣམ་འབྲེད་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་མི་ རྗེ་མདའ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་མཆོག་གི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། མི་རིང་ཙམ་ཡང་གང་སྐུ་སྐབས་གསུམ་དབང་པོ་ལེགས་བྱས་བརྒྱ་ཕྲག་གཟིགས་པའི་སྤྱན་སྔོང་མངོན་པར་བགྱི་ཞིང་། སྲིད་པའི་གོ་ཆ་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཞིག་ཏུ་ར་མ[…]འི་གོ་ཆ་དང་ཕ་རོལ་འཇོམས་པར་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་འཕོད་པ་ཁྱབ་འཇུག་གི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་བཅས་པའི་རྒོལ་ངན་དུས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུ་མཚོན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེང་བཞིན་པར་ནས། བཀའ་མཆིད་གང་རྟེན་བཅས་བཀའ་རྟ་འཆིང་བ་ཀེ་དམན་པ་ཕེབས་པ་དགའ་བ་དཔག་མེད་དུ་ཆེ་བ་གྱུར་ལགས། འདིར་གནས་ཕྲན་ཚུང་ཀྱང་ཉེར་འཚོ་མ་གོས་ཙམ་ནས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་ཅི་བདེར་འཚོ་ཉིད་དུ་ལགས། སྐད་མའི་ཚར་ཡང་། ཀང་སྐུ་རི་བོ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། ཐར་པ་དུས་མཐའི་རླུང་གི་བསྒྲོད་པ་མི་འགོང་པར་མཐར་བཞིན་པར་ རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཐུགས་རི་ཆེན་པོར་འཚོ་གཞིས་ནས་བཀའ་མཆིད་ཀྱང་གནད་འི་བསྒྲོད་པ་ལྟར་ཆད་མེད་སྐྱོ་ལ་བ་མ་གྱིན། ཞུ་ཡིག་གཟིར་རྟེན་མཆོན་བྱད་བཅས་གུས་པས་ཆེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཚུང་།

།རྩིས་དཔོན་ལྟ་བུར་འབུལ་ན།

༄༅། །ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྱན་རས་ལྷ་ལམ་ལྟར་ཡངས་པ་སྲིད་སྐྱབ་མི་དབང་མཆོག་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཡང་ན། ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་མངོན་པར་མཐོ་བ་མི་རྗེ་རྩིས་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ མཆོག་གི་ཞབས་པད་དྲུང་དུ།

༄༅། །རྣམ་ཀུན་མགོ་འདྲེན་གཙུག་གི་ནོར་བུ་སྲིད་འདིར་བཀྲ་ན་མཚུངས་བྲལ་མི་རྗེ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་ཡང་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ལྡོན་པ་དར་ལ་དྲག་པའི་སྐུ་འཚོ་སྐྱིད་ཚལ་སྨད་བྱུང་ དགེ་མཚན་འབུམ་སྡེའི་མེ་ཏོག་བཀྲ་མེར་དུ་བཞད་ཅིང་། ཕྱྭ་ཞིང་འཛདངས་ལ་ཞིབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་བྱུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྗེ་འབངས་གཉིས་ཡོ་དྲང་པོར་སྒྲོང་བའི་ལྟད་མོ་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་བཞུགས་པ་ནི་བཀྲིན་གྱི་དཔལ་དུ་ཆེ། འདིར་གུས་ཕྲན་ཀྱང་ཉེ་ཞོའི་གསར་བུམ་མ་གཙོས་ཙམ་དུ་ནས། ཡིན་ལུགས་སྒྲོད་པའི་བློ་གྲོས་སྟངས་ཀ་མ་ཉམས་ཙམ་དུ་གནས་ལགས། སྐད་ཆར་ཡང་། ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པ་སྐུ་འཚོ་འགྲོད་སྐྱོང་ལ་སེར་ཞོར་མི་འཇུག་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ས་འི་དྲུག་ཆ་འི་དབང་ཐང་ གི་ཉི་མ་འབངས་ཀྱི་བདེ་ སྐྱིད་དཔལ་མོ་རྩལ་དུ་འཆར་བ་འི་ལུགས་ཟུང་ གི་མཛད་པ་བཟང་པོ་རྫིང་ཁོ་འི་ལམ་ལས་མི་གཡེལ་བ་ནས། གུས་ཕྲན་པར་བཅི་ བས་མི་བསྐྱུ ད་པའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ཛ་དུའི་བུ་མོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོ་ལ་བ་མཁྱེན། ཞུ་ཡིག་སྙན་ལམ་འཕེབས་བརྟེན་བཅས་གུས་པས་ཆེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཚུང་།

།གཞིར་དཔང་མགྲོན་གཉེར་ལྷ་བུར་འབུལ་ན།

༄༅། །གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔ་ངམ་ནང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཞུ་ལམ་ཕུལ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཕྱུལ་བྱུང་མཁྱེན་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་འཛིན་མེད་མགོ་འདྲེན་མི་རྗེ་གཞིར་དཔང་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཀུས་པས་ཞུ་གསོལ།- དེང་སྔོན་དགེ་བའི་ལེགས་ཚུལ་དཔྱད་དུ་བདེ་བའི་གང་སྐུའི་རི་དབང་མཆོག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་ལེགས་ཚུལ་དུས་ཀུན་དགེ་བ འི་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོ འི་དྲུང་རིག་ཉེ་ཉོ་མེད་པ་རྒྱལ་ཐབས་མཛད་པ་དཔྱད་འདྲིགས་བཞིན་ནི་བཀྲིན་གྱི་དཔལ་དུ་ཆེ། འདིར་གནས་ཀུས་པ་ཀྱང་ཕ་རོལ་ལྟ་བའི་ལམ་དུ་མ་ཀྱུར་ཙམ་ནས། འཁོར་དཔག་བགོ་སྐལ་ཞབས་འདྲིགས་སྔར་སྲུས་ལྷར་གཉིས་ . . . སྐྱིད་ཆར་ཡང་། མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་བཀའ་ཁྲི མས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ འི་སྤྱན་མིག་དྭང་པོར་སྣང་ སྐྱེ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་སྐྱོམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐྱོ ང་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ འི་འཛིན་མེད་ཀྱི་བཀའི་ཕེབས་ཚོགས་གསེར་བྱེ་འདྲེན་པའི་རྒྱུན་བཞིན་སྐྱོལ་བ་མཛད། ཞུ་འདྲིགས་རབ་དཀར་ལྷ་རྫས་བཅས་ཀུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་རྟེན།

ཀུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེང་སྐལ་བཟང་ལེགས་ཚུལ་བཟང་པོའི་མཐུ་ལས་བསྐྲུམས་པ་གང་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་རིའི་བ་གམ་མངོན་པར་བརྟེན་ཅིང་། གཞུང་ས་ཆེན་པོའི་ཞབས་འདྲིགས་བརྟན་གླིང་ཆགས་ཅིང་། གཟི་བརྗིད་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་བཞིན་བཞུགས་ཐོག་ཀུས་པ་བཙེ་འཛིན་མེད་པར་བཀའི་སྲི ང་བུ་དང་། གནང་རྟེན་ཉམས་མེད་སྐྱོལ་ཕེབས་ལགས་པ་ཡུད་ཙམ་གསེར་ཞལ་དངོས་མཇལ་བཞིན་དགའ་བ་ཐོབ་པ་བཀྲིན་ཆེ། འདིར་ཀུས་པ་ལྷོ ས་བཅས་རྣམས་ཀྱང་དགོ ན་མཆོ ག་གི་བྱིན་མཐུས་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཁྱུལ་ནས་སྲི ད་པ འི་གཡེང་བ་རིམ་སེལ་སྐབས་སུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ། སྐྱིད་མར་ཡང་སྐུ་འཛེག་རྟེན་སྲིད་པའི་རྒྱན་མའི་ཡུན་དུ་རྟེན་པས་ཟབ་གཞིས་འགལ་གྲོང་ནམ་ཡང་མི་འཛོར་བ་ནས། ཀུས་པ་བརྩེ་བས་འཛིན་མེད་ཀྱི་བཀའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་འཆི་མེད་བུ་མོའི་རྒྱུན་བཞིན་འཁོར་ཁྱབ་ཏུ་སྐྱོལ་བ་མཛད། ཞུ་ཡིག་གཟིགས་མཚོན་ལྷ་རེག་བཅས་ཀུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་རྟེན།

།ཡང་མགྲོན་གཉེར་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་དཀྲུས་རིང་པོར་སྤྲོ་བ་མི་རྗེ་མགྲོན་གཉེར་ཆེ ན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་ལུགས་བརྒྱུའི་དཔལ་ལ་མངོན་པར་མཐོ་བ་མི་རྗེ་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དེང་ཡང་བརྟགས་པ་ངོ ས་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་འཕར་པ་མཆོག་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་པའི་སྒྲོ ན་མེ་དཀྱིལ་འཁོར་"མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། ཡོངས་ལ་ཕན་བདེའི་ སྤེལ་བའི་རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་གིས་འོད་རིས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བཞིན་པ་འཚོ་བཞུགས་ནས་བཀྲིན་གྱི་དཔལ་དུ་ཆེ། འདིར་གནས་ཀུས་པ་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་བསླུ་མེད་བྱིན་མཐུས་ཉེ་འཚེས་མ་གོས་ཙམ་ནས། འཁོར་དཔག་བགོ་སྐལ་ཀྱི་རིམ་པར་གནས་ལགས།

སྨད་མར་ཡང་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་མཆོག་སྐུ་ཕྱུན་མཐར་བརྟན་པའི་ཐབ་གཞིས་མི་གཡོལ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འཛིན་མེད་སྨྲི་བོར་སྨོ་ལ་བ་མཇྱིན། ཞུ་འདེགས་བཅས་བློ་ཆོས་ལ་ཕྱུལ།

ཞུ་གསོལ། རིང་མོ་ཉིད་ནས་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལེགས་བྱས་དུ་མའི་ས་བོན་གཙང་བའི་ངོ་མཚོ་ལས་བསླམས་པའི་མ་ཛོས་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། མཁྱེན་སྤྱོད་གཙང་མའི་འབྲས་བཟང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་མཐར་དག་འགྲུབ་བྲལ་དུ་བཞུགས་པ་ནི་བགྲིན་གྱི་དཔལ་དུ་ཆེ། འདིར་ཕྲན་ཀྱང་སྐྱབས་རྗེའི་བ་གྲི་ན་ཙན་མཚུངས་མེད་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ངོ་ན་སྣང་ལས་འབྱུང་འདུས་ཀྱི་ཁམས་གཟུགས་བདེ་ཞིང་། བགྱིས་ངོས་སྣང་བཞིན་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྨད་མར་ཡང་དགེ་ལེགས་འདབ་རྒྱ་བཞད་པའི་ཕན་བདེའི་གཞི་རྟེན་གང་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱུན་དུ་འཚོ་བའི་འཆིང་ཐབ་གཡོ་མེད་ནས་ཞབས་ཚོགས་ཀྱང་འབབ་ལྡན་དལ་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ཅི་ནས་ཞུ་ཞུ། ཞུ་ཡིག་འདེགས་རྟེན་བཅས་ཆོས་བཟང་པོར་

ཕྱུལ།

།ལྷ་རྗེ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅ །འགྲོ་བའི་ཚ་གདུང་ཀུན་སེལ་ཨེམ་ཅིའི་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

དེང་ཡང་དགེ་ཚོགས་བྱེ་བས་བ་སྐྱེད་པའི་སྐུ་འཚོ་འབྲས་ལྡན་གྱི་ཟླ་བ་ལྟར་དྭངས་ཤིང་། རྣམ་དཀར་དང་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མཛད་བཟང་གི་འོད་དཀར་ཕྱོགས་ཀུན་འགྲོ་བཞིན་པ་འཚོ་བཞུགས་ནི་བགྲིན་བློ་མེད་དུ་ཆེ། འདིར་ཕྲན་ཀྱང་སྒྲུ་ལུས་སྐྱོམས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བཞག་ལ་བསྐྱུན་པ་མི་ལྷོད་ཁྲུལ་དུ་གནས་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྨད་མར་ཡང་ཕན་བདེའི་རང་བཞིན་སྐུ་འཚོ་འཕྲོད་གཞིས་ནས། གཞན་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་བཟང་པོ་སྟར་བཞིན་སྐྱོང་བ་ནས། དྲུསམ་བརྗེ་མི་འཛིར་བའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་གཡས་སྐོར་རིན་ཆེན་བཞི་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ལྟར་སྨོ་ལ་བ་མཇྱིན་ལགས།

།ཡི་གེ་འརམ། ལྷ་བཟོ་ལག་གི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅ །ཕྱག་སོར་ཉིད་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་ངོ་མཚར་གྱི་འགྲོག་པ་དྲུང་ཡིག་ལགས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

༄༅ །ཕྱག་སོར་མོའི་གར་ལས་བློ་མིག་གི་དགའ་སྟོན་སྦྱི་དྲུང་ལགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་འབྲས། དེང་ཡང་རྟགས་ངོས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་པད་མོའི་མངལ་ཁྲུར་ལས་འཁྲུངས་པའི་གང་སྐུ་ཡོངས་འདུའི་འཁྲི་ཤིང་དར་ལ་དྲག་ཅིང་། ཞབས་འདེགས་སྒྲུ་བ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨད་བྱ,ང་མཛད་བཟང་གི་འབྲས་བུ་གསུར་དུ་ཐབ་ཞིན་པར་བཞུགས་འཛམས་ནི་བགྲི་ན་ཆེ། ཕྲན་ཡང་གསར་འཚོས་

[illegible]

།མགྲོན་གཉེར་ལྷ་བུ་འམ་གནམ་ལ་ཞིན་ཏུ་སྤྱང་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །མཁྱེན་ཟབ་རྒྱ་མཚོའི་གློང་ལས་མཁྱེན་པ་མཛུད་རྒྱ་ཡངས་པོར་ གྲོལ་ནས་གནམ་གྱི་འབབ་ཆུ་ རྫོལ་བ་མགྲོ་ན་ གཉེར་ལགས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ།

དེང་ཡང་རྒྱ་ཆེན་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ལས་འོད་བའི་སྐུ་མཆོག་ཉིན་མོའི་དབང་ཕྱུག་མངོན་པར་དྭངས་ཤིང་། ཞབས་འདེགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱུལ་བྱུང་མཛད་བཟང་གི་འོད་ཟེར་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ སྤྲོ་བཞིན་པར་ནི། ཉེ་ལམ་བ་རྗེ་བས་ཕྱག་བྲིས་དང་། གཉེར་ཞུ་གྱི་དོན་ སྐོར་ལ་དམ་པའི་ཞལ་གཞིས་འགྱུར་བ་མེད་པ་འབད་རྩོལ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱི་ སྒོ་ནས་བཀའ་ཤོག་གཙང་བཙན་ཞུ་གནང་ངོ་ཐོག་སྐྱུལ་འགྱོར་བགྲིན་ཆེ། ཕྱན་ཡང་གསར་བུའི་འཚེམས་མ་གོས་ཙམ་ནས། འཁོས་དཔག་གི་བྲེལ་བ་ རིམ་སེལ་སྐབས་སུ་ལགས། མཚམས་ཞུ། དོན་འདྲི།

།ཕྱག་མཛོད་ལྷ་བུ་ལ་འབུལ་ན།

༄༅། །རྣམ་མང་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཕན་བདེའི་ལྡེ་མིག་འཆང་བ་ཕྱག་མཛོད་ལགས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ

དེང་ཡང་ རྟེན་དགེ་འི་ཚོགས་གཉིས་བཟང་པོའི་ཆུ་ཀླུང་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་སྐུ་འཚོ་ཡིད་བཞིན་ཀུན་འབྱུང་མི་མཐུན་ཉེ་ཞོ་རྐྱེན་ཀྱི་ལོ་མ་ནི་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཀོད་ཅིང་། ཕན་བདེའི་ནུ་ཕྱིད་དུ་སྣ་ན་པའི་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོ་རླབས་འཕྲེང་མཁའ་ལ་འཕྲོ་བཞིན་པར་ བཞུགས་འཇགས་ནི་བགྲིན་ཆེ། བདག་ཀྱང་བདེ་ཐང་ནས་བཀྲིས་དོན་ལྟར་བཞིན་ལགས། མཚམས་ཞུ། སྐྱིད་མར་ ཡང་། དཔལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུའི་སྙིང་པོར་སྐུ་འཚོའི་འཕྲོད་གཞིས་དང་། གོང་གི་ཞབས་འགྱུར་ལ་ཆེ་བ་ལྟར་བཞིན་གནས་ གཉེར་བཞིན་བཀྲིས་བརྗེ་འི་ཡེབས་ཚོགས་ལེགས་བྲིས་མཆོད་ཡོན་གྱི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱེན།

PJP

།གཉེར་པ་ལྷ་བུར་འབུལ་ན།

༄༅། །མཁྱེན་བརྩེ་འི་ལམ་ནས་དྭངས་ཏེ་ཀུན་ལ་སྤྱིན་སེམས་སྤྲོལ་བ་གཉེར་པ་ལགས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་བ། དེང་བརྟགས་འོས་ལེགས་བྱས་མ་ལ་ཡའི་ སྐྱིད་ཚལ་ལས་འོང་བའི་སྐུ་མཆོག་གི་ལྷོན་པ་མངོན་པར་བརྟན་ཅིང་། ཞབས་འདེགས་དང་འགྲོགས་པའི་རྨད་བྱུང་མཛད་

e e

वजजप

कनजव

1
2
3
4
5
7
8